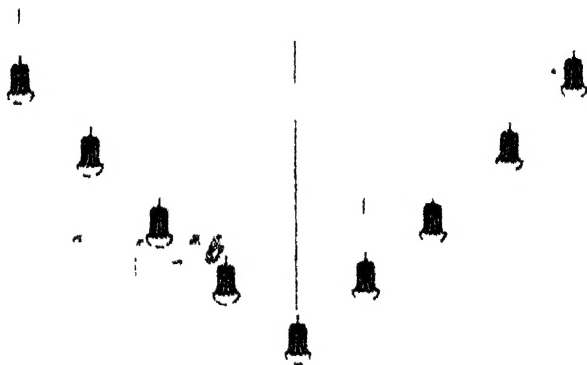

મહારી વીતક વાર્તા.

અગવ

એક સહાય વિધવાની આત્મકથા.

૮૭૨૯

(મર્વ લક્ષ્યાધીન)

મુનિ શ્રી અમલાલકે.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૮૭૯૮ વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ મીરાંતી કાવ્ય વાળી

વિષય દ. : ૩

ૐ

પુણ્ય શ્રી લાધાજી સ્વામી સ્મારક અંથમાળા-ભણકો ૧૧ મા

મહારી વીતક વાર્તા

અથવા

એક સહૃદય વિધવાની આત્મકથા.

લેખક

સ્વ. સ્થા. જૈન પૂજ્ય મહારાજ શ્રી લાધાજી સ્વામીના શિષ્ય
મુનિ શ્રી જોગલાલજી.

પ્રસિદ્ધ કર્તા

ગોંડલવાળા કોઠારી વનમાળીદાસ કરશનજીનાં
વિધવા પત્ની બાપ શ્રી રંભાબાઈ
હાલ નિવાસ ભ. નગર.

પ્રત ૪૦૦. વીર સં. ૨૪૪૬. વિક્રમ સં. ૧૯૭૬. ઈસવી સન ૧૯૨૦.

અમદાવાદમાં જમાલપુર રોડ ઉપર આવેલા ધી “ નટવર ”
પ્રિન્ટીંગ પ્રેસમાં ભોગીલાલ નારણદાસ બોડીવાળાએ છાપી.

મુલ્ય રૂ. ૦-૫-૦ [વી. પી. પોસ્ટેજ અલગ.]

ગુજરાત વિધાપાઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
ગુજરાતી કોપીરાઈટ સંગ્રહ
પ્રસ્તાવના.

જગતમાં-જગતના વ્યવહારમાં કાર્ય-કારણની સંકળના કોઈ એવી અજબ રીતે ગોઠવાયેલી છે કે તે સંકળનાના નિયમ વિરુદ્ધ કોઈથી થઈ શકાયજ નહિ. કારણવડેજ કાર્યની ઉત્પત્તિ છે અને ઘણી વખતે એમ પણ બને છે કે જે એક વખતે કારણ હોય તે અન્ય પ્રસંગે કાર્ય બને છે અને જે એક વખતે કાર્ય હોય છે તે અન્ય પ્રસંગે કારણ બને છે. આવી રીતે અનંત કાળથી અબાધિત નિયમ ચાલ્યાજ કરે છે. એજ નિયમને વશ થઈ પ્રસ્તુત પુસ્તકની ઉત્પત્તિ થઈ છે. આ પુસ્તકની ઉત્પત્તિનાં મુખ્યતાએ ત્રણ કારણો છે.

સંવત ૧૯૭૧ ની સાલમાં હું વઢવાણ કેમ્પમાં ચાતુર્માસ રહેલો હતો. તે ચોમાસામાં અનેક વખતે મહારા લેખો અને વ્યાખ્યાનો વાંચ્યા અને શ્રવણ કર્યા પછી મને એક બે સજ્જનો તરફથી વારંવાર ભલામણ થઈ કે “તુમને એક વિધવાની કફોડી સ્થિતિ સંબંધી અને તેને સુખી થવાના માર્ગના સૂચનરૂપ કાંઈક લખો તો ઠીક, કારણકે અત્યારે વિધવાની સ્થિતિ એટલી બધી ત્રાસદાયક અને દયાજનક છે કે તેનું વર્ણન શબ્દની ખજાર છે. દુઃખી વિધવાના હૃદયની વ્યથા કોણ સહન કરી શકે તેમ છે? એ સ્થિતિનું કાંઈક જનમમાજને ભાન થાય તેવું કાંઈક લખાય તો ઠીક.” તેમનું કથન સ્વીકારીને મેં કહ્યું કે ‘હું બનતા પ્રયત્ને એ સંબંધમાં કાંઈક લખીશ.’ એ વાતને ત્રણ વર્ષ વિતી ગયાં. ૧૯૭૫ની સાલના મહા મહીનામાં હું કાઠિયાવાડમાં જીનાગઢ તરફ હતો તે વખતે એક હાના ગામમાં રાત્રિએકથાવાર્તા કરી હું સૂતો હતો, તેટલામાં લગભગ એક વાગ્યાના સમયે મને સ્વપ્ન આવ્યું

અને તેમાં વિધવાની દુઃખદ સ્થિતિનું કાંઈક દૃશ્ય જોયું અને તેથી હું એ રાત્રિએ ખુબ રડ્યો. સ્વપ્ન પુરું થતાં ફરી નિદ્રા નજ આવી. સવારમાં પુસ્તક લખવાની શરૂઆત કરી. એટલે પ્રથમ કારણ પૂર્વેકત સૂચના, બીજું કારણ સ્વપ્નની પ્રેરણા, અને ત્રીજું કારણ એ મળ્યું કે એ સ્વપ્ન પછીના લગભગ આઠેક દિવસ પછી કંઠાળ પ્રદેશમાં એક ગામની વિધવાએ પોતાની દુઃખદ જીવનકથા મ્હને કહી અને તે એવા આર્દ્ર ભાવથી કહી કે તે શ્રવણ કરતાં ૫-૭ વખત મારી આંખોમાં આંસુ આવી ગયાં. તે કથા કહ્યા પછી તેણે બલામણુ કરી કે “આપને યોગ્ય લાગે તો મ્હારી જીવનકથામાં ઘટતો ફેરફાર કરી પ્રસિદ્ધ કરો તો કોઈક સહૃદયીઓનાં હૃદય પીગળે અને મ્હારા જેવી વિધવાને સહાયભૂત થાય.” આ કથનથી મ્હને વધારે અસર થઈ અને પુસ્તક લખવું શરૂ કર્યું. આ પ્રમાણે ત્રણ કારણોથી આ પુસ્તકની ઉત્પત્તિ થઈ છે. થોડુંએક લખાયા પછી બીજાં પુસ્તકો સંબંધી અને વિહાર તેમજ બીજી કેટલીએક અનિવાર્ય પ્રવૃત્તિને લેખને વળી આ પુસ્તક નિદ્રાધીન થયું અને ગઈ સાલ વૈશાખ મહીનામાં વિહાર સમયે હું બાવનગર ગએલો તે વખતે પુસ્તક પ્રસિદ્ધ કર્તા શ્રીમતી રંભાબાઈએ મ્હારા લખેલા કોઈ પુસ્તકને પ્રસિદ્ધ કરવાની ઇચ્છા જણાવી, અને સાથે એ પણ જણાવ્યું કે “જો કાંઈક સ્ત્રી ઉપયોગી પુસ્તક હોય તો વધારે ઠીક.” આ બલામણુ અને આગ્રહને લેખને ગયા ચોમાસામાં પુસ્તક પૂર્ણ કરવાનો નિશ્ચય કર્યો અને બીજાં એ ત્રણ પુસ્તકો જરૂરી લખવાનાં હતાં તે એકદમ પુરાં કરી આ પુસ્તક એક અડવાડીયામાં પૂરું કર્યું છે.

વર્તમાન સમયે બન્ને પક્ષ પ્રબળ છે. વિધવાલગ્નના હિમાયતી અને વિધવાલગ્નની વિરુદ્ધમાં. જેમ બન્ને પક્ષને પોતાનો મત

અરે કરવાને દલીલો મળ્યુત હોય છે તેમ તેમાં-અન્ને આજુમાં મ્હને એક મોટી ખામી જણાય છે, અને તે ખામી એ છે કે-વિધવાલગ્નના કેટલાક હિમાયતીઓ વિધવાને કલંકિત કરીને પછી તેને સહાય કરવા પ્રયત્ન કરે છે. એટલે કે “વિધવા સ્ત્રીઓ અનીતિમાન અને વ્યભિચારાદિ દોષોથી લિપ્ત હોય છે માટે લગ્ન કરવાં-ફરી લગ્ન કરવાં જોઈએ” એમ તેઓ કહે છે. તે પ્રથમ વિધવાને વ્યભિચારિણી ઠરાવી અથવા ભવિષ્યમાં એવી થશે એમ આગાહી કરી તેને ફરી લગ્ન કરવાની ભલામણ કરે છે, તે મ્હને તો વાજબી લાગતું નથી. વિધવા સ્ત્રીઓ અનીતિના માર્ગે પ્રયાણ કરે છે, એ વાત એકાન્ત અસત્ય નથી પણ તેનાં સહાયક-અનીતિના માર્ગે દોરી જનાર બહુ અંશે તો પુરૂષોજ જવાબદાર છે અને તેમાંએ સ્નેહી તરીકે મનાતા-સહાયક મનતા પુરૂષોજ જવાબદાર છે. એટલે તે વ્યભિચારિણી બનશે તેથી ફરી લગ્ન કરવાને કહેવા કરતાં હૃદયના સાથીના અભાવે-જીવન નિર્વાહમાં આશ્વાસનને અભાવે કદાચ તે પારકા આકર્ષણ તરફ ખેંચાઈ જાય તો તે ઇષ્ટ નહિ હોવા છતાં સામાન્ય મનુષ્યસ્વભાવનું વલન જોતાં સ્વાભાવિક લાગે છે. વિધવાલગ્નના વિરોધીઓ-વિધવાલગ્નનો અસ્વીકાર કરનારાઓ પ્રાચીન પ્રણાલિકાના નાશના ભયથી અને ભવિષ્યમાં બીજા અનેક દોષો ઉત્પન્ન થવાના ભયથી વિધવાલગ્નની ના પાડે છે, પણ તેમાં અપૂર્ણતા છે. જે વડીલો વિધવા પુત્રી કે પુત્રવધૂને પોતાના હૃદય સરસી ચાંપીને તેના હૃદયનો સ્નેહ પોતે મેળવી શક્યા હોય-પોતે પવિત્ર રહી શકતા હોય અને વિધવાનાં અતિદારણુ દુઃખને દૂર કરવા સ્નેહ અને માનથી પવિત્ર વાતાવરણમાં રાખી શકતા હોય તો તે તો વિધવાલગ્નની વિરૂદ્ધમાં હોવાજ નોંધવું, અને પોતાના કોઈ થણ સુખના ભોગે વિધવાના લગ્નની વિરૂદ્ધતા દર્શાવે તો તે વાજબી

છે અને જો એવું કાંઈ પણ ન બની શકે તેમ હોય, વિધવાને ઉન્નત દશામાં લાવવાને પોતાના થોડા પણ સુખનો ભોગ ન આપી શકતા હોય તેવાઓએ તો વિધવાલગ્નની તરફેણમાં ઉતરવાને બદલે મૌન્ય સાધવું એજ ઉત્તમ છે. છતાં કવિ ન્હાનાલાલનું સૂત્ર માનવામાં આવે તો હાલ ચાલતો કેટલોક કલેશ દૂર થાય ખરો.

“ સ્નેહલગ્નની વિધવાને પુનર્લગ્ન સમું પાપ નથી;

“ દેહલગ્નની વિધવાને પુનર્લગ્ન સમી મુક્તિ નથી.”

વિશેષ આ બાબત વિદ્વાનો અને તદ્દન પવિત્ર અને શુદ્ધ-તટસ્થ ભાવનાથી વિચાર કરનારા વિદ્વાનોને માટે રહેવા દઇ એટલું જ ઇચ્છીશ કે વિધવાની અતિદાણુ દુઃખમય-કરૂણોત્પાદક દશા જોઈ સહૃદયીઓએ વિચાર કરવાની જરૂર છે. કલાપીએ કહ્યું છે કે—

“ જિજ્ઞાસા કાળ દર્શીની વાતો ના સુણવી ઘટે;

“ ઇચ્છા એવી મરેલામાં, રાખતાં ઠપકો ઘટે.”

દુઃખીઆઓની કથા માત્ર જિજ્ઞાસાથીજ સાંભળનારને પ્રભુ તરફનો ઠપકો ઘટે છે. પ્રભુના દરબારમાં તેનો અનાદર છે કે જેઓ દુઃખી-આઓ તરફ બેદરકાર બને છે, અને જેને અશ્રુઝરતાં લોચન પ્રતિ કે દગ્ધ થતા હૃદય પ્રતિ કિંચિત્ પણ લાગણી નથી.

કર્મની ગતિ વિચિત્ર છે અને કર્મનું ચક્ર અરધદ્વ ઘટની માફક નિરંતર ફર્યાજ કરે છે અને રિક્તા ભવંતિ ભરિતા ભરિતાચ્ચ રિક્તાઃ એ નિયમ અનાદિ અનંત છે, તો આજે અન્યને અશ્રુ સારતાં જોઈ કાંઈ પણ લાગણી નહિ બતાવે અને પડતાનો ઉદ્ધાર કરવાને બદલે ધડકો મારી નીચે ગમડાવી પાડે તેને જગતમાં કોઈ પણ સહાય કરનાર નથી એ ચોક્કસ છે. માનવ જીવનની અસ્પતા અને અનિશ્ચિતતા સ્હમજી દરેકે એટલી તો પ્રતિજ્ઞા લેવીજ જોઈએ કે “ જો મહારાથી બનશે તો કોઈનું હિત કરીશ અને કદાચ હિત નહિ બને

તો મૌન્ય સાધીશ-પણ અહિત તો કોઈનું નહિજ કરું. ” અસ, આટલીજ પ્રતિજ્ઞા લેવાય અને અન્યનાં દુઃખને જોઈ બળતા હૃદયને આશ્વાસન રૂપી જળસિંચન કરાય તો તો માનવજીવન સફળ છે.

આ પુસ્તકમાં વિધવાની દુઃખદ કથા છે, તેમાં ઘણે સ્થળે વિષયાંતર થએલું જણાશે. કેટલાએક સ્થળે પ્રથમ દૃષ્ટિએ અનુપયોગી લખાએલું જણાશે. પણ તે સર્વમાં જો ઉંડા ઉતરી જોવામાં-વાંચવામાં આવશે-લખાણનો આશય સ્પષ્ટમજવા પ્રયત્ન થશે તો સહેજે સ્પષ્ટમજશે કે એ સર્વેનો હેતુ માત્ર દુઃખદ લાગણીની અસરનું તેમજ મનુષ્યનો આત્મા કેવી રીતે પતિત થતો જાય છે તે સમજાવવાના પ્રયત્નનું જ પરિણામ છે.

છેવટે આ પુસ્તકના વાંચનથી વાંચનારના હૃદયમાં જો વિધવા પ્રત્યે તિરસ્કાર વૃત્તિ હોય તો તે દૂર થાય, સ્ત્રી સમાજની ઉન્નતિ કરવાની વૃત્તિ જાગૃત થાય, પોને પવિત્ર રહી અન્યને પવિત્ર વાતાવરણમાં ઉછેરવાની ભાવના જન્મે, પોતાનાં કોમ પણ સુખના ભોગે બળતા જીવનમાં અમૃતસિંચન કરવાની ઇચ્છા થાય, અને મરતાં મરતાં એક પણ પ્રાણીનો શુભ આશીર્વાદ-પવિત્ર આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરવાને ભાગ્યશાળી થવાય, પોતાના જીવનની મધુરતાનો ભાગ ખીજાને અને તેમાંજે નિરાધાર અબળાને આપી શકાય એવું એવું કંઈ પણ આ પુસ્તકના વાંચનથી અને તો આ રંક લેખક પોતે પોતાનું અહોભાગ્ય માનશે.

વીતક વાર્તા વાંચી સહૃદયોઓનાં હૃદય પીગળે અને એવી દુઃખી વ્યક્તિઓને સહાયક અને, પોતાના માર્ગમાં-પવિત્રતામાં દૃઢ રહીને સહાયક અને એજ અંતિમ ઇચ્છા ફળીભૂત થાઓ.

૧૯૭૬ ના કાર્તિક વદી ૧૩ ને ગુરુવાર.
દુવા. (કાઠિયાવાડ)

સિ. જૈન મુનિ
છોટાસાલજી.

“ મહારી વીતક વાર્તા ” ઉપર દષ્ટિપાત.

જ્યારે આ નાના પુસ્તકનો હસ્તલેખ વાંચવાનો મેં પ્રારંભ કર્યો, ત્યારે મને તેના લેખક ઉપર સહજ ગુસ્સો આવ્યો, કે એક ત્યાગી મુનિ શ્રી વળી આવી “ પરણેલીઓની ” અને “ વિધવાઓની ” વાતો લખવામાં ન પડતા હોય તો શું થઈ જાય ? પરંતુ પુસ્તક પૂરું વાંચતાં મારો એ વિચાર અદલાયો.

થોડાએક વખત પહેલાં-ત્રણેક માસ પહેલાં મને એક મારા વિદ્વાન, ભદ્રિક, ટ્રેન્યુએટ, જૈન, લેખક મિત્ર સાથે વાતચીતના પ્રસંગ પડ્યો હતો. એ ભાઈ તે વખતે થોડો પ્રવાસ કરીને અને કાંઈ કાંઈ ત્યાગીઓ તથા રાગીઓ, વિધવાઓ અને વિધુરો, કુંવારાઓ અને કુમારિકાઓની બાહ્ય તેમજ આંતર સ્થિતિનું અવલોકન કરીને પોતાના વતનમાં પાછા ફર્યા હતા. તેમણે પોતાના પ્રવાસમાં જે કાંઈ જોયું, જાણ્યું, સાંભળ્યું, અનુભવ્યું તથા પાપી હૃદયોની કખૂલાતોનું જ્ઞાન મેળવ્યું હતું તે ઉપરથી એ સરલ ચિત્તના વિદ્વાન પણ સમાજ ઉપર અહુ ક્રોધાતુર બની ગયા હતા એવું મને જણાયું. વાતચીતના વિશેષ પ્રસંગ ઉપરથી મેં જાણ્યું અને માન્યું કે યુરોપ-અમેરિકા વગેરે દેશો સામાજિક નીતિમાં ઉતરતા જાય છે, પરંતુ એક વખત એવો આવશે કે જ્યારે આપણો આયદેશ કે જે “ કર્મભૂમિ ” મનાય છે તે એ દેશો કરતાં પણ સામાજિક નીતિમાં ઉતરતા પ્રકારનો બનશે. આમ બનવાનાં અને માનવાનાં કેટલાંક કારણો છે. એક કારણ એ છે કે આપણા દેશની સ્ત્રીઓની દરજ્જે હલકો હોવાથી પુરૂષો જાણ્યે-અજાણ્યે કે ભોળા ભાવથી સ્ત્રીઓપર માનસિક અત્યાચાર શુભરતા જ હોય છે. બીજું કારણ એ છે કે દિવસે દિવસે સામા-

જિંક સંસ્કારો ઉતરતા પ્રકારના બનતા જાય છે—સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિ દૂર થઇને સ્થૂળ દૃષ્ટિ બળવત્તર બનતી જાય છે. ત્રીજું કારણ એ છે કે આપણો સામાજિક ઉપદેશ ઉન્નતિપથગામી છે પરંતુ એકાંત ઉન્નતિપથગામી ઉપદેશ સફળ નીવડતો નથી એવો કેટલાક મનુષ્યના સ્વભાવનું નિરીક્ષણ તથા પરીક્ષણ કરનારાઓનો અનુભવ છે. એક મનુષ્ય—એક આત્મા પતિત કેવી રીતે થતો જાય છે તેનો પણ ઇતિહાસ હોય છે. એક આત્મા અધમ સ્થિતિમાંથી ઉચ્ચ સ્થિતિમાં ચડ્યો તેની ઉન્નતિનો ઇતિહાસ જોઈએ ઉપયોગી હોય છે તે કરતાં જરા પણ ઓછો ઉપયોગી ઇતિહાસ એક મનુષ્યની અવનતિનો નથી. બંને ઇતિહાસો સરખા ઉપયોગી છે કારણકે મનુષ્યને ઉચ્ચ ચડાવવાનું કાર્ય જોઈતું ઉપયોગી છે તેટલું જ ઉપયોગી તેને નીચે ઉતરતો અટકાવવાનું કાર્ય છે અને તે કાર્ય કરવા માટે તેના પતનનો ઇતિહાસ તથા ક્રમ સામાજિક તથા નૈતિક સુધારકોએ અને ઉપદેશકોએ જાણવો જોઈએ. માનસશાસ્ત્રના પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનોએ મનુષ્યની વૃત્તિ તથા વર્તનનો પતનક્રમ કેવી રીતે થાય છે તેનો બારીક અભ્યાસ કરીને તે વિષે મોટાં પુસ્તકો લખેલાં છે. History of Prostitution અર્થાત્ “વેશ્યા-વૃત્તિનો ઇતિહાસ” એવા નામનું ૧૫૩ ની કીંમતનું પુસ્તક અંગ્રેજી ભાષામાં બહાર પડેલું છે ! મનુષ્યને નૈતિક ઉપદેશ આપવા ઇચ્છનાર વ્યક્તિએ એવું પુસ્તક વાંચીને મનુષ્યનો-મનુષ્યની નીતિનો-સ્વભાવનો-સંસ્કારોનો-આચરણોનો અવનતિક્રમ પણ જાણવો જોઈએ.

આ દૃષ્ટિએ મનુષ્યના ઉન્નતિ-અવનતિક્રમનું અવલોકન કરનારાઓ આપણે ત્યાં બહુ થોડા છે અને જોયો છે તેઓ એવા અવલોકનને પ્રકાશમાં નહિ આણવામાં સમાજનું હિત માને છે, પરંતુ મને એ વિચાર યથાયોગ્ય લાગતો નથી. મનુષ્યનાં દુરાચરણોને અત્યંત રસપૂર્વક વર્ણવવાં અને મનુષ્યની વૃત્તિઓને તાત્કાલિક આડે

માર્ગે જવાનું સૂચન કરવું એ હજી નથી; પરંતુ માનસશાસ્ત્રના એક વિભાગ તરીકે મનુષ્યનો અવનતિક્રમ પણ પ્રકાશમાં આવવો જોઈએ છે. એ દૃષ્ટિએ આ પુસ્તકની સંપૂર્ણ ઉપયોગિતા મને સમજાઈ છે. ઉપર કહ્યું તે મારા વિદ્વાન મિત્ર કે જે ધર્મનાં તથા ઉપદેશનાં પુસ્તકો લખવામાં જ જીવન ગાળી રહ્યા છે તેમના અનુભવને આધારે તેમણે પણ મનુષ્યના અવનતિક્રમના વૃત્તાંતો પુસ્તકારૂઢ કરી સમાજની સમક્ષ યોગ્ય વિવેચન સાથે મેલવાની આવશ્યકતા સ્વીકારી છે.

આ પુસ્તકમાં તેના લેખકની દૃષ્ટિમાં મને એક દોષ જણાયો છે. તેમણે એક દુઃખી વિધવાના દૃશ્યને મગજ સમીપે રાખી તેનાજ સિદ્ધાંતો અને અનુભવોને આધારે સામાન્ય સિદ્ધાંતો ઘટાવ્યા છે. આ એકાતિક દૃષ્ટિ કહેવાય. સઘળી વિધવાઓ વડીલ પુરૂષોના સહભાવવડે પોતાના વૈધવ્યદુઃખને વિસરી શાંત જીવન ગાળે છે કિંવા સઘળી દુષ્ટ વિધવાઓનાં વડીલો સ્નેહશૂન્ય અને જુદમી હોય છે એવા સામાન્ય સિદ્ધાંતો હોઈ શકે નહિ. વડીલોની સુશીલતા છતાં દેહ-લગ્નની અનેક વિધવાઓ ઉઘળી ગયાના દૃષ્ટાંતો સમાજમાં છે અને વડીલોના અત્યાચાર છતાં મરણસુધી પોતાની સુશીલતા અતાવનારી વિધવાઓ પણ સમાજમાં છે. જ્યાં જ્યાં વિધવા દુઃખી હોય, ત્યાં ત્યાં આત્મજનસમૂહનો અત્યાચાર જ હોય-વિધવાનાં આંસુ લૂગ્ગાનો અભાવ જ હોય, એમ સર્વથા હોતું નથી. પરંતુ એટલા સત્યનો તો સ્વીકાર કરવો જોઈએ કે દુઃખથી આકળી અનેલી-જીવનનો વિભાગી ગુમાની એટલી એક વિધવા આપણા સમાજમાં લગભગ સર્વશે દયાને પાત્ર છે; તેના સ્વભાવના, સંસ્કારના, અણુસમજના, સ્વાર્થવૃત્તિન અનેક દોષો છતાં તે ક્ષાંતવ્ય લેખાય, તો સમાજમાંથી વિધવાઓનું દુઃખ મોટું ભાગે દૂર થાય. પરંતુ એ આશા આધુનિક સમયમાં અર્થ નથી દેખાય છે. વિધવાઓના વડીલ પુરૂષો અને વડીલ સ્ત્રીઓ

બહુ અંશે વિધવા પ્રતિના સ્વકર્તવ્યને વસરી ગયાં છે અને તેને પારણામે આ અંથકાર જેવા ત્યાગી પુરૂષને હૃદયના સંતાપપૂર્વક, અનિદ્રાપૂર્વક અને આંખોમાં આંસુ સાથે પુરૂષોનો કાન ખેંચી બે-ચાર તમાચા લગાવી દેવાની ફરજ પડે છે !

વિધવાઓને સ્નેહ અને સહભાવપૂર્વક ઉંચા વાતાવરણમાં ઉછે-
સ્વી એ જ હિતાવહ માર્ગ છે; પરંતુ વિધવાલગ્નના હિમાયતીઓની દૃષ્ટિ “વિધવાઓ અભિચારી થશે” એવી આગાહી ઉપર જ રહેલી નથી. તેઓ આધુનિક સમયમાં મનુષ્યના સ્વભાવના વલન ઉપર, તેમના સામાન્ય પ્રતિના સંસ્કારો ઉપર, તેમની સ્વાભાવિક વિષય-વૃત્તિના આવેગ ઉપર, તેમને માટે સમાજમાં સ્નેહ અને સહભાવની ન્યૂનતા હોવા ઉપર દૃષ્ટિ રાખીને તે હિમાયત કરે છે. વિધવાને સ્નેહ-શૂન્ય સમાજમાં રીખાતી રાખવા કરતાં કોઈ સ્નેહી હૃદયને સોંપી દેવાનું સ્વસ્થ પાપ કરી લેવું એ વધારે ઇષ્ટ છે એવું પણ કેટલાક હિમાય-તીઓ કહે છે; અને કવિ નહીનાલાલના કથન અનુસાર દેહલગ્નની વિધવાઓની મુક્તિ એ માર્ગ થાય તો તેમાં સમાજે ત્યારે જ વચ્ચે પડવું જોઈએ કે જ્યારે તે દેહલગ્નની વિધવાના સંસ્કારોને સ્નેહ-લગ્નની વિધવાના જેવા ઉંચા કરવાની સમજશક્તિ અને સાધન ધરાવે, તેમ જ સ્ત્રીઓમાં આસ્થાવસ્થાથી પોતાના સહવર્તન તથા સદુ-પદેશવદે સ્નેહલગ્નના જ સંસ્કારો મૂકીને તેને ઉછેરે. સમાજ આટલી તૈયારી બતાવે નહિ ત્યાંસુધી આપણે ત્યાં વિધવાઓનું જીવન ઢંગ વિનાનું રહેવાનું અને તત્સંબંધી કોઈ ચોક્કસ સિદ્ધાંત સ્થાપી શકવાનો નહિ.

અમદાવાદ.

ત. ૨૫-૧-૧૯૨૦.

ચુનીલાલ વર્ધમાન શાહ.

॥ ॐ ॥

મહારી વીતક વાર્તા

અથવા

એક સહૃદય વિધવાની આત્મકથા.

પ્રકરણ ૧ તું.

“ પ્રભુ ! જો દીધી તહે’ લાગણી તો વાણી કાં દીધી નહિ ? ”

સર્વાન્તર્યામી પ્રભુ ! હું માનવ જીવન પામી, જે સત્કાર્યો મારે કરવાં જોઈએ તે મેં કર્યાં નથી, પરંતુ તેથી તું મને દોષ ન આપીશ; કારણકે સત્કાર્ય કરવાની પ્રયત્ન ભાવના છતાં ‘ સાધનાભાવે કાર્યાભાવ ’ એ સૂત્રાનુસાર મહારી પાસે સાધન જ નથી, તો પછી હું શું કરું ? મહાઈ જીવન, અરે ! મહાઈ એકજનું નહિ પણ મહારા જેવી દુઃખદ સ્થિતિ ભોગવતી મહારી બહેનોનું સાંભળવાને કોણુ નવરૂં છે ? અમારે શું જોઈએ છે, અમે મનુષ્ય તરીકે જીવન ભોગવીએ છીએ કે પશુથી પણ અધમ જીવન ભોગવીએ છીએ, તે તપાસવાની કેને દરકાર છે ? પશુમાટે પશુશાળા દરવાને, તેની રોગી-નીરોગી તરીકેની સંભાળ લેવા, અરે ! એટલુંજ નહિ પણ અનાજમાં નીકળતી ઝીણી જીવાતની સંભાળ લેવા દયાળુ મનુષ્યો છે પણ પુરૂષનું એક અંગ, અરે ! સંસારચક્રના એક પૈડાની સંભાળ લેવા કોઈ દયાળુ છે ? કેટલાએક

ડોળધાણુ દયાળુ અમારા જેવી નિર્દોષ વિધવાને અમારી વૃત્તિને શાન્ત
 કરવાના પ્રસંગો ઉત્પન્ન કરાવવાને બદલે વિષયવૃત્તિ-પશુવૃત્તિને ઉત્તેજિત
 કરવાને ફરી લગ્ન-પુનર્લગ્ન કરવાનો ઉપદેશ આપે છે. અમારૂં માનુષી
 હૃદય દૈવી બનાવવાને બદલે રાક્ષસી-પાશવી બનાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે.
 આવા સંજોગોમાં અમારા શુદ્ધ હૃદયનું પવિત્ર રૂદન સાંભળવાની કોઈ
 દરકાર કરતું નથી. અમારૂં રૂદન અત્યારે તો અરણ્યરૂદન છે ! ન મળે
 આશ્વાસન, મળે નહિ કોઈ પ્રિય આપનાર અને ન મળે કોઈ સુખ-
 દુઃખની પૃચ્છા કરનાર સુહૃદ જન ! આવી સ્થિતિમાં અમારે શું કરવું,
 તે કોઈ સહમજ્જવશે કે ? આજે કેટલાએક દિવસ થયા એક મહાત્મા
 પરોપકારી સહૃદય જનનાં મને દર્શન થયાં. પ્રથમ તો તેમના પરિચ-
 યમાં આવતાં હું જરા અચકાઈ, કારણકે ઘણા કહેવાતા મહાત્માઓ
 પણ સહૃદયતા ને આદ્રતા વિનાના હોય છે, તેથી એવાઓ પાસેથી
 આશ્વાસન મેળવવાને બદલે ઘણી વખત તિરસ્કાર મળે છે, તેથી હૃદય
 અચકાતું હતું; પણ એક વખત “ પાપીઓ અને દુઃખીઓ પ્રત્યે રાખવો
 જોઈતો સ્નેહભાવ ” એ વિષયનું તેમનું વ્યાખ્યાન સાંભળ્યું, દુઃખી
 પ્રત્યેની તેમની અત્યુત્તમ લાગણી, દુઃખીને સહાય કરવાની તિવ્ર ભાવના
 અને દ્રવતું હૃદય જોઈ મને શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થઈ કે કાંઈક અહીંથી આશ્વા-
 સન મળશે, અને તેમના શાન્ત-સ્નેહમય વાતાવરણમાં હૃદય-તમ
 હૃદય કાંઈક શાન્ત થયું. તેમણે જ્ઞાનદાન દીધું, હૃદયમાં જીવનરસ-પ્રવાહ
 રેડ્યો. બુંદી થએલી લાગણી કાંઈક સતેજ થઈ. પ્રસંગવશાત્ મહારી
 જીવન કહાણી તેમણે ગાણતા ધમ્મી અને મહેં ખુલા સપ્પોમાં કહી-
 તે વાંચતી વખતે તમારા પ્રથમથી બંધાઈ ગયેલા વિચારોને અધીન
 રહીને ન વાંચશો, પણ પક્ષપાતદષ્ટિને ધડીભરને આટો દૂર મૂકીને
 સરસ્વતી ભાવથી વાંચવા કૃપા કરશોઃ—

દયાળુ માનવ-દેવો ! સ્વર્ગસ્થ સાક્ષરરત્ન શ્રી ભગવર્ધનરામ ભાઈના શબ્દોમાંજ કહું તો શું ખોટું છે કે ?

“ મુજ વૃત્તમાં નથી કો નવાઈ સિવાય પણ હું શું કહું ? ” અને “ પરદેશી ” શબ્દને બદલે કદાચ એમજ કહું તો-“ દયાળુ સજ્જન ! આર્ય સ્ત્રી ગણેજ જીવન કલેશમાં ” એ શું ખોટું છે ? હું તો નથી માનતી. એક તો જનસમાજનો ઘણો ભાગ સ્ત્રીને પુન્યહીન માને છે-જેને કે તે અમુક અંશે સત્ય હશે, પણ જેટલા પ્રમાણમાં મનાય છે તેટલા પ્રમાણમાં તો નહિ જ. પુરૂષ વર્ગનો અપવાદ સિવાયનો ઘણો ભાગ એમજ માને છે કે સ્ત્રી એ તો ડાબા પગનું ખાસકું-વિષય ભોગવવાનું અને પ્રજા કૃત્યન કની આપવાનું એક જાતનું યંત્ર-પૈસા આપી ખરીદાતી એક બજાર નહિ પણ ધન્યથુ વસ્તુ-આવી અનેક પ્રકારની અધમ માન્યતા અમારા માટે ચાલે છે, એટલે અમારા પ્રત્યે વાત્સલ્ય કે પ્રેમભાવ હોયજ નહિ અને જો કાંઈ દેખાતો હોય તો તે સ્વાર્થ પુરતો જ. દુઃકમાં અમારા જન્મથી જ ખીજાં તો શું પણ નવ મહિના સુધી ઉદરમાં રાખનાર માતા પણ રોવા માંડે એ કેટલી આશ્ચર્યની વાત ! અમારા પુન્યયોગે કહો કે વડીલોના પાપયોગે કહો પણ જો વૃદ્ધાવસ્થા થવા છતાં અમારાં માતૃશ્રી અમારા ભાઈનો જન્મ આપવાને ભાગ્યશાળી ન થયાં હોય તો હજી કાંઈક અમારા પ્રત્યે લાગણી રહે, પણ જો અમારા પુન્યવંતા ભાઈની હાજરીમાં અમારી હાજરી થઈ અને તેમાં પણ જો એકાદ બેની વધારે થઈ તો પછી અમારી કમખખતી કેટલી થાય છે, તે અમારું મન સહમજે છે. મદારી સ્થિતિ પણ એમજ હતી. અમે અંધા ડાકન ઉપર બહેનો છીએ અને અમારા પુન્યવંતા પા ડાકન બંધુઓ છે. જેમ ખીજી બાલિકા-

ઝોના લાલનપાલન માટે દરકાર ઝોઢી રખાય છે, તેમ મારા માટે પણ હવું. (એટલું ખરું કે દ્રવ્યલોભી માતૃપિતાઓ પુત્રોને દ્રવ્ય-પ્રાપ્તિની હુંડી ગથવા નોટ તરીકે માની તેનું રક્ષણ કરે છે. તેમનું લક્ષ્ય-ખિંદુ દ્રવ્ય હોય છે, એટલે અમારા પ્રત્યે શુદ્ધ હૃદયનો વાત્સલ્યભાવ ન હોય એ સ્વાભાવિક જ છે. મહારી પણ એજ સ્થિતિ હતી.) અમારા શરીર અને મનના વિકાસને માટે વડીલો બહુધા બેદરકાર રહે છે. અમારી શું હાંશો છે, અમારે શેની જરૂર છે, અમારે માટે શું હિતનું છે, વગેરે બાબતનો વિચાર હૃદયપૂર્વક કોઇ કરતું જ નથી. અમારાં માતૃપિતા તો જાણે અમે કોઇ પારકા વસ્તુ હોઇએ અને સાચવવાને કોઇ મૂકી ગયું હોય, તેટલા પુરતી જ સંભાળ રાખે છે. ઘરમાં હોય તો બહે, નહિતર દેવું કરીને પણ પુત્રની સંભાળ રખાય છે, તેની હાજતો પુરી કરાય છે, નજીવી બ્યાધિ માટે સેંકડોનું ખર્ચ કરાય છે, ત્યારે અમારી ભયંકર માંદગી વખતે વધારે તો શું પણ પુરું પાથરવા કે ઝોડવા-કે પથ્ય બારાક જેટલી પણ ટાળજી ભાગ્યે જ રખાય છે. અમારાં કમનસીબની કહાણીની તો હજુ આ શરૂઆત છે, તોપણ માફ દૃઢ્ય ચીરાય છે. અરેરે ! ભવિષ્યમાં જે પુરૂષરત્નનો જન્મ આપનાર, માતૃભૂમિનો ઉદ્ધાર કરનાર વીર નરનો જન્મ આપનાર, ક્ષમા, સહનશીલતા અને અસહ્ય દુઃખને પણ શાન્તિથી ઝીલનાર, અમ સ્ત્રી જાતિપરનો અત્યાચાર અમારા જન્મથીજ અમારે ભોગવવો પડે છે મહારી બાદ્યા-વસ્થાની કહાણી કહેતાં હૃદયમાં દાહ બળે છે અને કહેવાનું હજુ ઘણું છે, તેથી સ્ત્રીની બાલ્યાવસ્થા કેવી દુઃખદ રીતે પસાર થાય છે, તેના માટે આજે જ મહેં “ જૈન સંસાર ” માં અમારા સંબંધનો એક લેખ વાંચ્યો. તેમાં જાણે કાંઇક મહાફ જ કથન તે લેખના

લખનાર વિદ્વાન લેખકે કૃત્યું હોયની, એમ સ્હમજાય છે. તેથી તેમના શબ્દો હું અહીં રજુ કરૂં તો અસ્થાને નહિ ગણાય. વળી મહારી બાલ્યાવસ્થાની સ્થિતિ પણ એથી સારી રીતે સ્હમજાશે.

તે મહાશય કહે છે કે:—“ જન્મસે વિવાહતક કન્યા પિતાકે “ ઘર રહતી હૈ ! જન્મભરમેં પ્રાયઃ યહી સમય ઉસકે લિયે કુછ “ આનંદકા હોતા હૈ ! માતા કિતની હી કઠોર હોતી હૈ તો બી ખ્યાર “ કે કારણ સન્તાનપર નરમ હી રહતી હૈ, પરંતુ વહ બી ખીમારી “ મેં અથવા ખાનેખાનેમેં પુત્રાંકી ભાંતિ કન્યાંકી પરવાહ નહિ “ કરતી + + + કન્યા ખીમાર પડી હૈ, પર ઉસકા ઐાષધ કે “ લીએ પૈસે અર્ચ કરતે બી જ છોટા હોતા હૈ. દો વર્ષકી બાલિકા “ હૈ. ઘરમેં પુજ હોનેપર બી ઉસકો દૂધ નહિ મિલતા. યદી યહ “ સન્તાન પુત્ર હોતા તો બઢીયા દવાઈ તથા ખાનેકો ઉત્તમોત્તમ “ પદાર્થ અપની શક્તિસેં બી અધિક ઉસકે લીએ ખરીદે જાતે. “ ઘરમેં એક વર્ષકી કન્યા હૈ આર એક હી વર્ષકા એક પુત્ર હૈ. “ બિચારી પુત્રીકે સાથ પુત્રકી અપેક્ષા વર્તાવ એસા હોતા હૈ માને “ વહ કોઈ બેમાલીકકી વસ્તુ હૈ. વહ ચાહે મીટ્ટીમેં બેલે, ચાહે કંકર “ ખાવે, ચાહે જમીનપર સોવે, કોઈ ઉસકી પરવાહ નહિ કરતા ! પરંતુ “ પુત્રકે લીએ ગદી (ગાદી) મચલી પલના ઇત્યાદિકી આવશ્યકતા “ હોતી હૈ ! પાઠક ! ચરિત્રગઠન, સ્વાર્થત્યાગ અથવા ઇન્દ્રિયદમનકે “ લીએ યદિ કુચ્છ નિયમ હો તો બહુત હી ઉત્તમ ખાત હૈ, પરંતુ “ સ્વાસ્થ્ય (તન્દુરસ્તી) પર કુઠાર (કુહાડો) ચલાનેવાલે, શરીરકો “ નિર્બળ બનાવેવાલે નિયમ બનાના પુરૂષ જાતિકે કૃતદ્ધનતા હી નહિ, “ પરંતુ ઉચ્ચ ધરોંકી નીચતા બી દર્શાતા હૈ. ”

આ અમારી બાલ્યાવસ્થાની સ્થિતિ ! મહારી બાલ્યાવસ્થા લગભગ

ઉપર પ્રમાણેજ કોઇ પણ જાતની આંતર સહાય-સ્નેહપૂર્વક સહાય વિનાનીજ હતી. (અને હું તો માનું છું કે લગભગ ઘણી મહારી બહેનોને પણ એમજ હશે.) એમ કરતાં જ્યારે મહારી પાંચેક વર્ષની ઉમ્મર થઇ, ત્યારે ઘરમાં કામ કરાવતી થઇ. મહારી શક્તિના પ્રમાણમાં મહારી પાસેથી વધુ પડતું કામ લેવાનું અને જાણે ભવિષ્યમાં કામ કરવા નહિ આવે માટે તેના બદલો બધો અત્યારેજ લેઇ લેવો હોય, તેમ મજૂરી કરાવવામાં આવતી, અને કોઇ વખતે જ્યારે સ્કેન્ડલ પણ ભૂલ થતી તો હલકા વિશેષણોથી વધાવવામાં આવતી. રાંડ, મુઠ, ફૂતરી વગેરે શબ્દો તો સાધારણ વાતમાં પણ છુટથી વપરાતા એટલે એ શબ્દોથી હું કંટાળતી નહિ. પણ આજે મને એમ સહમજબ છે કે મહારૂં ભવિષ્યજ કેમ કહેવરાવતું હોય તેમ ‘રાંડ’ શબ્દ બહુ વાર બોલાતો. આવી અવસ્થામાં મહેં નિશાળમાં અભ્યાસ શરૂ કર્યો. પાપ કરતાં કોઇ પૂર્વ ભવમાં થોડુંક પૂન્ય કર્યું હશે, જેના ફળ તરીકે શિક્ષિકા-અધ્યાપિકા સહૃદયી મળ્યાં. તેમનો મહારા ઉપર બહુ અનુરાગ હતો તેથી મને સ્નેહથી બોલાવે, મીઠી મીઠી વાતો કરે અને સ્ત્રીજીવનને ઉપયોગી એવો પતિભક્તિ, વડિલોની સેવા, શીલ રક્ષણ વગેરેનો ઉત્તમ બોધ આપી પવિત્ર સંસ્કારો પાડે. તેના પ્રતાપને લેધનેજ આજે કાંઈક શાન્તિવાળું જીવન ભોગવી શકું છું. ખીન્નું સુખ તો નથી પણ દુઃખને સહન કરવું એ મનુષ્યધર્મ છે એવા તેમના નિત્યના બોધથી આજે માનવ-જીવનનો આંતરિક આનંદ થોડો પણ અનુભવી શકું છું. જો કાંઈ પણ માનસિક વિકાસ થોડે અંશે પણ થયો હોય તો એ શિક્ષિકાના પ્રતાપે જ. મહારી બાર વર્ષની ઉમ્મર થતાંસુધીમાં હું પાંચ ચોપડી ગુજરાતી ભણી, કાંઈક વાંચતાં-કાંઈકે સહમજતાં આવડ્યું અને હજી આગળ અભ્યાસ

કરવો હતો, મહારી ઇચ્છા હતી, પણ વડિલોની ઇચ્છા ન હતી, એટલે અનિચ્છાએ પણ અભ્યાસ છોડવો પડ્યો અને ગૃહકાર્યમાં જોડે જોડાએલી તો હતીજ પણ હવે તો તદ્દન એજ કાર્યમાં રહેવાનું થયું. પરંતુ ગૃહશિક્ષણ જે સ્નેહથી-માતાની જે લાગણીથી અપાવું જોઈએ તેવું આપનાર કોઈ ભાગ્યવાન મહારી બહેનની માતા હોય તો ભક્તે, આકી તો જાણે હું શીખીનેજ જન્મી હોઉં તેમ મહારી પા-એથી દરેક કામ લુલ્લ વિનાનું લેવાની ઇચ્છા વડિલશ્રીને રહેતી અને મહારી અજાનતાને લઈને કોઈક કામમાં લુલ્લ થતી તો તેને સ્નેહથી સુધારવાને અદલે કડવામાં કડવાં વચ્ચેના સાંભળવાં પડતાં. છતાં શિક્ષિ-કાના આપેલા બોધથી હું માતૃશ્રીનું માન સાચવતી અને તેથી સામે જગ્યા આપવાને અદલે એકાંતમાં રડતી, ભુખી-તરસી ખેસી રહેતી, છતાં ભાવ તો ભાગ્યેજ પૂજાતો. ‘એને તો ટેવ પડી છે’ ‘એ તો રીસનું ઘર છે’ વગેરે શબ્દોથી બળતાંમાં ઘી હોમાતું. અરેરે ! મહારા જેવી ધણી બહેનેને આવી સ્થિતિ ભોગવવી પડતી હશે, ધણીએ ભો-ગવી હશે; પણ અમારા માટે કોને દયા છે ? ગાય ભેંસનું બચ્ચું માંદું પડ્યું હોય તો તેની સંભાળ લેવાય, એટલીએ સંભાળ અ-મારી ન લેવાય ! અમે તો જાણે કોઈ લોહાનું કે લાકડાનું યંત્ર હોઈએ તેજ માફક અમારી ગણના થાય ! હૃદય બળે છે, અંતરમાં દાહ થાય છે, અને મહારી બાહ્યાવસ્થાના દુખનું સ્મરણ કરતાં અશ્રુ-પ્રવાહ વહે છે. પ્રિય વાચક ! ત્હારા હૃદયમાં દયાની કાંઈ લાગણી હોય તો તું પણ મહારા અને મહારા જેવી અનેક આર્ય કુમારિકા-ઓના દુખને એકવાર વજ્ર જેવું હૃદય બનાવી જો અને પછી ત્હા-રાથી બીજું કાંઈ ન બને તો બે અશ્રુબિંદુ સારી અમારા દુઃખમાં ભાગ લે ! ઘરનો પુરૂષ વર્ગ સારા દાગીનાઓ પહેરે, ત્યારે અમને સાંઝે

લુગડું પણ ભાગ્યેજ પહેરવા મળે ! હલકા વણુની સ્ત્રીઓ કે છોકરીઓ સાથે ગામથી ગાંડ ગાંડ દૂર છાણું વીણવા જવું, તે વખતે કેટલાક અદમાશે અમારી મસ્કરી કરે, અમને અતીતિના માર્ગમાં પ્રસાવવા પ્રયત્ન કરે અને અનેક પ્રકારનાં દુઃખો આપે; તોપણ અમારાથી બોલાય નહિ અને બોલીએ તો અમારા માટેજ શંકા લાવી અમને વચનપ્રહાર થાય ! દિવસ કિચાથી તે રાત્રીએ સુતાં વખત સુધીમાં ભાગ્યેજ થોડો વખત વિશ્રાન્તિના મળે. આવી રીતે અમારી બાહ્યાવસ્થામાં ખરાબ સંસ્કારો અમારા મગજમાં વાસ કરે અને તે દૂર કરવાના પ્રયત્ન થવાને બદલે વધુ ને વધુ દૃઢ થાય, અને પછી મ્હારી ઉમ્મરે ને બાહ્યાવસ્થાના કુસંસ્કારોને લીધે અને નિંદા, વિકૃતિ, કલેશ હ્રુદ્ર વાસના, અનૃપિ વિગેરે નિલિન વાતાવરણનો ફેલાવો કરીએ તો તેમાં કાંઈ આશ્ચર્ય જેવું નથી. માટે પ્રથમથી જેમ પુત્રની બાહ્યાવસ્થામાં પુરતી સંભાળ લેવામાં આવે છે તેટલેજ દરજ્જે, બદલે તેથીએ વધારે (કારણકે ભવિષ્યમાં દેવી થવાને અને પુત્રને ઉછેરી ઉચ્ચ સંસ્કાર પાડવાને નિર્માયેલી છે માટે) પુત્રીની સંભાળ લેવી જોઈએ. મ્હારા બાળ વયના બાર વર્ષ સુધીના ઇતિહાસમાં તો હજી થોડુંક જણવાનું મળશે, પણ જેમ જેમ મ્હારી ઉમ્મર વધતી ગઈ તેમ તેમ મેં જે અનુભવ્યું છે તે જણાશે તેમ તેમ વધુ ને વધુ જણવાનું અને વિચારવાનું મળશે અને અમ સ્ત્રી જાતિપર હું ધારું છું કે કાંઈક દયા ઉત્પન્ન થશેજ. અમારી અજ્ઞાન અને મલિન સંસ્કારી બાહ્યાવસ્થાની આ કથા કહી, પણ હવે સાંભળો મ્હારી લક્ષ્મીકાણી અને લીલામતી કથા.

પ્રકરણ ૨ જી.

દ્રવ્યલોભી વડિલો અને પુત્રીનો ભોગ.

જ્યારે મહારી બાર વર્ષની ઉંમર પુરી થઇ અને તેરમા વર્ષની શરૂઆત થઇ, ત્યારથી મહારા સગપણની વાત શરૂ થઇ. ધીમે ધીમે મહારા શિરછત્રની શોધ થવા લાગી; પણ તે ઉંમર, આગર, સદા-ચાર વગેરે ગુણો હોય તેવા શિરછત્ર શોધવા એવી ઇચ્છા મહારા વડિલોની ન હતી, પણ માત્ર વધુ કિંમત કોણુ આપે છે તેજ જોવાનું હતું. એમાં મહારાં માતૃપિતા તો હજુ કાંઈક પણ લાગણી રાખતાં પણ દલાલી કરી દ્રવ્યપ્રાપ્તિની ઇચ્છા રાખનારા મહારા મામાને તો પોતાનું પાપી હોઝરું ભરવાને મહારા તરફ સ્હેજ પણ લાગણી રાખ્યા વિના ‘ભજ કલદાર’, ‘ભજ કલદાર’ નીજ ભાવના હતી, તેથી મહારાં વડિલોને પોતાની પ્રપંચી જાળમાં ફસાવી પોતાને સ્વાધીન કરી લીધેલાં, જેથી તેઓ ખિયારા જરા પણ ખોલી શકતાં નહિ. આવી રીતે તપાસણીનું અને કિંમત આંકવાનું કામ ચાલ્યું. ગામોગામ મા-માએ ફરવા માંડ્યું અને જરૂર પડ્યે મને સાથે તેડી જઇ મને જેમ ફકાનદાર વસ્તુ બતાવી, વસ્તુનાં વખાણ કરી ગ્રાહકને લલચાવે, તેમ મહારા આમડાના રૂપનાં, મહારી કામ કરવાની શક્તિનાં વખાણ કરી વરરાજ થવા ઇચ્છનારને લલચાવતા. કેટલાએક વિષય-સુગંધ, રૂપ-સુગંધ સાટું કરવાને તૈયાર થતા. જ્યાં કલદારની વાત આવતી ત્યાં અતિ વધારે પડતી કિંમત ખરીદનારને જણાતી હોવાથી હું કન્યા-વસ્તુની ખરીદ તેને અનિચ્છાએ પણ મૂકી દેવી પડતી. એવી રીતે કેટલાએક વખત ચાલ્યું. એમાં એકાદ વર્ષ પસાર થઇ ગયું, એટલે ચૌદ વર્ષની મહારી ઉંમર થવાની શરૂઆત થઇ. તેવામાં એકાદ એ સાથે કોઈ

દૂર દેશાવરમાં મહારું સાદું નક્કી થયું, રકમ નક્કી થઈ, સાકર ખવાણી અને વહેંચાણી, ત્યાંસુધી થવા છતાં દલાલને દલાલી વધારે લેવાની લાલચ જાગી અને મહેને ખરીદનારની સાથે વાંધો પડ્યો અને લખત ફાં.....ટયાં ! આમ થવાથી મહારા વડિલને મહારા માટેની ચિન્તા વધી પણ પોતે મહારા મામાના પાસમાં સજ્જડ રીતે બંધાઈ ગયેલા હોવાથી તેના પર આધાર રાખીને બેસી રહ્યા. તેવામાં પોતાની ત્રણ પ્રાણપત્ની, અરે નહિ ! દેહપત્નીને કાળના મોઢામાં સોંપીને કારગત થયેલા, માત્ર સાઠ ને ચાર વર્ષના નવયુવાન-ત્રણ વીસું ને એક ત્રીસના પાંચમા ભાગે પહેચેલા, લાકડી સહિત ત્રણ પગવાળા, સાડાચાર હાથ હિંચા છતાં ચાલતી વખતે ત્રણ હાથ જમીનથી મસ્તક છોટે રાખનાર, જાણે જૈન ધર્મના કોઈ મહાન કૃપાવાન સાધુ નીચી દૃષ્ટિથી જીવજનતુતું રક્ષણ કરી જતનાથી ચાલે તેમ ચાલનાર, એક વીર નરે મહારી રૂપિયા ૧૭૦૦ ની કિંમત ખરીદી કરી. એમાં દલાલને કેટલું ભથ્થું મળ્યું તે હું જાણતી નથી, પણ મહારી કિંમત માત્ર દોઢ કોથળી ને દસ વીસું થઈ ! આ સાદું નક્કી થયું, સાકર વહેંચાણી-ખવાણી, અને લખત પણ થઈ ગયાં, અને દ્રવ્યલોભી મહારા વડિલોએ પુત્રીનો સ્વાર્થ-અધમ સ્વાર્થ યજ્ઞમાં હોમ્યો. પ્રથમ તો મેં જાણ્યું કે કોઈ સુંદર, સુદૃઢ અને યુવાન, સમવયી સહચર મહારા માટે નિર્માણ થયો હશે અને પ્રથમ મહેને કહેવામાં, સહમજાવવામાં પણ એમજ આવ્યું હતું, પણ જ્યારે મહારા જાણવામાં ખરી વસ્તુસ્થિતિ આવી ત્યારે મહારા હૃદયને કેવો આઘાત થયો હશે, તેના વિચાર સહૃદયી વાંચકનેજ સોંપું છું અને સાથે સાથે મહારા ભાવિ પતિ માટે મહેં જે હારથોત્પાદક વિશેષજ્ઞ વાપર્યાં છે તેના માટે ત્રણ પાસે ક્ષમા માગું છું. હું સમજું છું કે સિરછત્ર પતિની કોઈ પણ

રીતે અવગણના નજ કરાય, પણ શું કરે ? હૃદય બળે છે, તેથી ભાન નથી રહેતું. પ્રભુ મહેને ક્ષમા કરજે.

જ્યારે મહારા સગપણની વાત મારી શિક્ષિકાના જાણવામાં આવી ત્યારે તેમને બહુજ ખેદ થયો અને મહેને બોલાવીને કહ્યું કે તારાં માતપિતા પાસે વિનંતિ કર, આજીજી કર, અને આ સંબંધ રદ કરાવ. આના જવાબમાં મેં કહ્યું અને તે ખરુંજ કહ્યું કે ‘દ્રવ્ય લાલસાના સ્વાર્થમાં અંધ થએલાં, પુત્રીના ભોગ આપવા તૈયાર થએલાં માતપિતા કોઈપણ રીતે માને તેમ નથી.’ અને હતું પણ તેમજ. હું સગપણ થયા પછી હંમેશ કદાસ રહેતી, વખતે વખતે એકાંતમાં રહતી, અને કોઈ વખતે આપઘાત કરવાની ઈચ્છા થઈ આવતી, પણ તેમ કરવા હિંમત ચાલતી નહિ અને છેવટે મન વાળતી કે:—

ગુન્દરે જે શિરે તડારે, જગનનો નાથ તે રહેજે;

ગાળું જે ખાઈ ખાઈએ, અતિ ખાઈ ગાળી લેજે.

બસ, આ વિચારે મન વાળી રહેતી, અને દુઃખના ડચ્છુરાને ગળે ઉતારી જતી અને દિવસ પસાર કરતી.

પ્રકરણ ૩ જી.

સ્નેહ વિનાનું દહલગન.

કાળ કાળનું કામ કયે જાય છે. તે સુખી મનુષ્યો માટે વધતો નથી કે દુઃખીને માટે ઘટતો નથી. એ તો કુદરતના નિયમસર ચાલ્યાજ કરે છે. વાત કરતાં સમય વીત્યો અને કુમારિકા અવસ્થામાંથી પત્ની અવસ્થા પ્રાપ્ત થવાનો સમય નજીક આવી પહોંચ્યો.

ધરમાં લગનની તૈયારી થવા લાગી અને મહારા અંતરમાં ભાવિચિં-
તાની હોળી સળગવા લાગી. જેમ જેમ લગનસમય નજીક આવતો
ગયો તેમ તેમ હૃદયનો આનંદ ઓછો થવા લાગ્યો. જે પ્રસંગ માન-
સિક આનંદ ઉત્પન્ન કરે તેવો છે, જે પ્રસંગ બાલ મુગ્ધા પોતાના
હૃદયના માલીકને ભેટવાને તલસતી હોય છે, તે પ્રસંગ મહારા માટે ઉદ્દે-
ગને ઉત્પન્ન કરનાર અને હૃદયમાં જડતા ઉત્પન્ન કરનાર હતો. જેની
સાથે જીંદગી જોડવી છે, જેને સર્વસ્વ અર્પણ કરવું છે, તેના નામ-
સ્મરણથી જરા પણ સ્નેહ-પ્રેમ ઉત્પન્ન ન થાય-હૃદયમાં રહેજ પણ
લાગણી ઉત્પન્ન ન થાય, એ શું લગન કહેવાય ? લગન એટલે બે પીડીને
એક થવું-એક બીજાને સર્વસ્વ અર્પણ કરવું અને ગોવર્ધનરામના
શબ્દમાં કહ્યું તો “ અન્યોન્ય કેરી ન્યૂનતા પૂરે અનુગુણ દંપતી ”
એજ ખરું લગન; બાકી તો જ્યાં વિષયવૃત્તિ કે જે પશુવૃત્તિ છે
તેને પોષવાને માટે કે સંતાન ઉત્પન્ન કરવાના યંત્ર ખરીદવાની
વૃત્તિથી જે લગન થાય છે તે દૈવિક લગન નથી પણ ખરેખર રાક્ષસ
લગન છે. કારણકે:—

દ્વૈતભાવ દિસે છે માનવ લગનમાં, આંતર લગને શુદ્ધ અભેદ પમાય જે,
વલ્લભ ભોગ વધે છે માનવ લગનમાં, વધતા સાથે કામ રતિના તંત્ર જે.
આંતર લગને દેહાન્યાસ ટળી જતો, દંપતિજીવન મુક્તિકેશ મંત્રજે.

વધુ શું કથું ? મારા દેહલગન થવાની તૈયારી થઈ, ભાવિ
પતિની પધરામણી થઈ, વાજીત્રો વાગ્યાં અને મહેને વધારે ફાળ
પડી, જોકે મહારો હસ્ત ગ્રહણ કરનારની ઉમ્મર હું પ્રથમ જણાવી
ગઈ તે પ્રમાણે માત્ર ૬૪ વર્ષની હતી. મહારી ત્રણ બહેનો (શિકયો)
ને સ્મશાનમાં પધરાવી ચોક પુરવા માટે તે મહેને લેવા આવ્યા હતા,
છતાં મહારા મનમાં એમ ધારણા હતી કે તેમનું શરીર કાંઈકે

વ્યવસ્થિત હશે—કાંઈક દેખાવડું હશે ! પણ જ્યારે તે તોરણ છાવનાને આવ્યા અને મહેં યુક્તિપૂર્વક તેમનાં દર્શન કર્યા, ત્યારે તેમની સ્થિતિ એવી હતી કે કદાચ કોઈ મહારો કદો દુશ્મન હોય તો તેના મનમાં પણ આ પ્રસંગે એમ તો અવશ્ય થાયજ કે: “ દ્રવ્યક્ષોભી રાક્ષસ માતપિતા આ નિર્દોષ પુત્રીનાં લોહી માંસનાં ભૂખ્યાં બની વૃદ્ધ સાથે લગ્નથી જોડીને તે લગ્નરૂપી યંત્રમાં પીલવાનું કામ કરે છે. ધિક્કાર હો તે વડિલોને અને હજારો ધિક્કાર હો આ વૃદ્ધને કે જે લાકડાંમાં જવાની તૈયારીરૂપ છે, તેવામાં નિર્દોષ બાળાનો ભવ બગાડવામાં આવ્યો છે ! ”

આવા વિચારથી ઘણા લોકો મહારી દયા ખાવા લાગ્યા. તેઓ બિચારા બીજું શું કરી શકે ? જ્યારે રક્ષકો જ ભક્ષકનું કામ કરે ત્યારે બીજાનો ઉપાય શો ? ચોરી બંધાણી અને વરરાજ પધાર્યા ત્યારે મહારા મનનો ક્ષોભ, મનનું દુઃખ હું તથા પરમાત્મા સિવાય બીજું કોઈ સહમણ શકે તેમ ન હતું. કોઈ વિદ્વાને કહ્યું છે તે ખરું જ છે કે:—“ દુઃખ અને દર્દી ભોક્તા સિવાય મૃણ સ્વરૂપમાં અન્ય કોઈ સહમણ શકતું જ નથી. ” એ કથન તદ્દન સત્ય છે. મહારા મનમાં અનેક તરંગો થવા લાગ્યા: “ અમે એવો તે પ્રભુનો શો અપરાધ કર્યો છે કે પ્રભુએ અમને સ્ત્રીઓ બનાવી. અમારા કરતાં પશુ પણ કાંઈક સ્વતંત્ર હોય છે. એ પશુથી પણ અમ સ્ત્રીવર્ગ હલકો ! અમારાથી કાંઈ બોલાયજ નહિ. અમને જેમ દોરે તેમજ દોરાઈ જવું. એક પુરુષને સ્ત્રી લાવવી હોય ત્યારે ‘ આ તો કાળી છે, આ તો બાડી છે, આ તો આવી છે ને તેવી છે ’ એમ કરીને અનેક બાળાઓને જોઈ તપાસીને પસંદ પડે ત્યારે લગ્ન—સંબંધ જોડે છે, ત્યારે અમારા જેવાને પ્રતિના સંબંધમાં કાંઈ પણ તપાસ કરવાનો—

જોવાનો પ્રથમથી અધિકાર જ નહિ ! અમને જેની સાથે વળગાડે, પછી તે ભલેને ગમે તેવો દુરાચારી હોય કે અમને ખામમાં હો-
 મીને રામશરણ થવાની તૈયારીમાં હોય, ગમે તેમ હોય પણ અમને તો
 કહેવાતા વાલીઓએ આપ્યો તેને પ્રભુ તરીકે માનવોજ જોઈએ. જેને
 જોઈને અમારું હૃદય બળી જાય, જેની પત્ની તરીકે ગણાવામાં
 અમને શરમ આવે, જેના દર્શનથી અમને હૃદયના સ્નેહપૂર્વક ભેટ-
 વાનું મન થવું જોઈએ, તેના બદલે સામો ખેદ થાય, તેઓ નજીક
 આવે તો અમને પોતાને તેમનાથી દૂર ખસવાનું મન થાય, એવા
 સાથે અમારું જીવન જોડનાર શું સમજતાં હશે, તે કાંઈ સહમગનું
 નથી ! અરેરે ! અમારા હૃદયના ભાવને ન સમજી શકે, અમારી અ-
 ભિલાષાને જાણી ન શકે તો પૂરવાની તો વાતજ ક્યાં કરવી? તેવાઓ
 સાથે અને જેઓ ચામડાપર મોહાંધ બન્યા હોય તેવા જડ હૃદયના
 પુરૂષો સાથે અમારું જીવન જેડી આપનારને અમારા દુઃખથી બળતા
 હૃદયનો ખ્યાલ ક્યાંથી જ આવે ? ન જ આવે, એ સ્વાભાવિકજ છે.
 લાગણીવાળા હોય તેજ અન્યની લાગણી ઓળખી શકે. જડહૃદયીઓ
 શું ઓળખી શકે ? અમારે તો દેખવું અને દાઝવું એજ ! ”

વિચાર આગળ લાંબાતા અટક્યા અને મહારા નામની ખૂસ
 પડી. ગોર મહારાજને “ કન્યા પધરાવો ” કહી હાકલ મારી અને
 મારો દેહ ડામચીઓ શણગારી ચોરીમાં લાવ્યા અને બાજડ પર
 એસારી. તે વખતે મને મહારા બાવી પતિને-પ્રાણપ્રિયને જોઈને હૃદ-
 યમાં લાય થઈ, હૃદય ભડભડ બળવા લાગ્યું અને જાણે થયું કે
 અહીંથી ઉડી જઉં, નહાસી જઉં, કુવે પડું કે જેથી જીવનનો અંત
 આવે. અનેક તકરબિતકર સપ્ના, પણ માત્ર એક લજ્જા, હા !
 લજ્જા, શક્તિસભી લજ્જાની આડી આવી અને હૃદયનું પધરાવો

પૂતળી માફક બેસી રહી ! જેમ એક યંત્રને તેનો માલીક ફેરવે,
જેમ ગોડીઆ માંકડાને નચાવે, તેમ હું ગોર મહારાજ અને બીજા
વડિલો કહેતા તેમ કરતી-ક્રિયા કરતી પણ તે ક્રિયામાં માફ મન
ન હતું. માત્ર દેહજ ક્રિયા કરતો. જે વખતે મારો હાથ મારા પતિના
હાથમાં આવ્યો તેજ વખતે શ્રીયુત ગોવર્ધનરામભાઈના ‘રત્નમુદ્રા’નું
આવાજ પ્રસંગતું એક કાવ્ય કે જે મને મારાં શિક્ષિકાએ શીખવા-
ડયું અને રહમખાલુ હતું તે યાદ આવ્યું. તે કાવ્ય હું આખુંય
મહારા મનમાં બોલી ગયું અને જાણે મહારા વડિલને હું સંમગાવ-
તી હોઉં, તેમ મનમાં ગણગણી. તે કાવ્ય આ રહ્યું—

હરિગીત.

હું નહાનપણથી આરા આથી ઘણી ધરી મન માણતી,
પણ હાથ દિનદુનિયે લદાડ લગ્યા ન લેખો બાણતી.
શૈરાવ વિષે કર પીડિયો અજ્ઞાત એક “વૃદ્ધ” જને.

x x x x x

તાતે કહ્યું: “તુજ કાન આ, બહુ ભાવ એ પર રાખજે,
“પ્રિય પતિ ગણી એ સાથ તારો જીવ જોડી રાખજે.”
હું બોલી: “કાન્ત ગણાય છે ઉર વારિધિના ચંદ્રમાં,
“મુજ ચિત્તમાં આના પ્રભાવથી વીચિ બગે કેમ ના ?
“સન્નિ થયો નથી, છે નહિ, નકકી ન કે થાશેજ તે—
“અમ ચિત્તનો, તો શીખવો પ્રિય તાત ક્યમ મુજ કાન્ત એ ?
“તમ પાસ બાણતાં હું બાણી મન જોડવા વિધિ હાથમાં,
“વિકસેજ પદ્મિની એકલા દિનનાથ કેરા સાથમાં,
“સંસાર માંહી પ્રયાણ કાળ જ પાન્ય ચેતન સર્વ છે,
“એ એકથીજ બધા પ્રવાસ વિષે વળી કહ્યું છે જ એ.
“એ મિત્રતાનો હેતુ પણ રસ અકથ વિષ્ય નહિ મિત્રતા,

“ નહિ અહે ઉરપારો વિગુણ ચિત્તસ્થળીપર સ્થિરતા;
 “ રસ એકય વિણ મન એકય નહિ-એ સૂત્ર શીખવ્યું તે દિને.
 “ મન એકય વિણ નહિ મિત્રતા પ્રભવે, ગુરૂજી કો રીતે.
 “ સ્ત્રી પુરૂષ કેરું હવે એવી મિત્રતાનો હેતુ છે,
 “ ઘણી વાર આપની પાસથી મહેં તાત એકુંજ વળ્યું છે,
 “ અન્યાન્ય કેરી ન્યૂનતા પૂરે અનુગ્રહ દરખતી,
 “ વિનિમય કરે નિજ રસ તણો હવે ઉર આગળ ઉઘડી.
 “ સંસાર સ્વાર્થ અભિન્ન થાતાં ભેદનું કારણ નહિ,
 “ સ્ત્રી પુરૂષની તેથીજ સહમાં મિત્રતા ઉત્પન્ન કાઢી;
 “ એ મિત્રતા વા સ્નેહ કહો તે હાર્દ દરખતી સ્નેહનું.
 “ રસ એકયથી ઉત્પન્ન થઈ રસ એકાનેજ વધારતું.”

ઉપરના શબ્દો બોલતાં ગણગણતાં હું ચમકી. અચાનક બાન આવ્યું. ક્યાં એ પંડિત પિતા અને ક્યાં આ દ્રવ્યલોભી-સ્વાર્થાન્ધ પિતા ? વિદ્વાનોએ ખરુંજ કહ્યું છે કે “સ્વાર્થાન્ધો નૈવ પર્યતિ” સ્વાર્થમાં અંધ બનેલો મનુષ્ય ગમે તેનું ખૂન કરવા તૈયાર થાય છે. જ્યાં એકાંત મોડ બાવનાજ હોય-સ્નેહ કે પ્રેમનો જ્યાં અંશ પણ ન હોય ત્યાં પોતાના માનેલા સુખની તૃપ્તિ અર્થે અન્યનું સર્વસ્વ લુંટી લેવા જેવું ઘાતકી કામ કરતાં એ વળ્લુદૃઢથીએને સ્નેહ પણ ત્રાસ નજ થાય એ સ્વાભાવિક છે. અસ્તુ.

સ્નેહના અભાવે દેહલગ્ન થયાં. એક વખતની કુમારી તે હવે પત્ની બની અને તે પણ સમવયી સાથે કે સ્નેહી હૃદયવાળા સાથે નહિ; પણ સવા બે વીસુંના તદ્વાવતવાળા ઉમ્મરના ગૃહસ્થની અને શુષ્ક હૃદયના પુરૂષની સાથે મહારો દેહસંબંધ જોડાયો. હૃદય તો ન હતું તે નજ હતું. આમ થવાથી કદાચ પાપિણી ઠરી હોયશ, પણ

શ્રીયુત ગોવર્ધનરામમાઈના શબ્દોમાં કહું તો “ મન જોડવા વિધિ હાથમાં ” ત્યાં મ્હારો શો ઉપાય ? વિધિને ફેરવવાની મારામાં તાકાત પણ ક્યાંથી હોય ? લગ્નનું કામ પત્યું. પતિ-પત્નીને વિદાયગીરી મળી. હું પિયરથી પતિગૃહે આવી અને હવે હું ગૃહિણી તરીકે કેવી રીતે જીવન ગુજારવા લાગી તે કહું ? મ્હારે જે કહેવાનું છે, તે તો હજી બહુ પાછળ છે. આ તો હજી મ્હારી પૂર્વ કર્મ-કથા છે. વીતક વાર્તા તો હજી હવે આવે છે અને તે જાણવાનું ધૈર્ય વાચકને રાખ્યાવિના છુટકો નથી. હું ખાત્રીથી કહું છું કે જ્યારે વાચક મ્હારી વીતક વાર્તા જાણશે ત્યારે જે હૃદય વજ્રથી અધિક કઠણ નહિ હોય તો જરૂર આંખમાંથી-હૃદયમાંથી અશ્રુપ્રવાહ વહેશેજ વહેશે.

પ્રકરણ ૪ થું.

મજુરણ દશા અને વિધવાપણું પ્રાપ્ત.

પતિગૃહે આવ્યા પછી માત્ર એકજ અડવાડીકું આનંદ-કહેવાતા આનંદમાં પસાર થયું. અડવાડીઆસુધી તો કુટુંબમાં માન અને સત્કાર થયો, પણ પછી તો નણુંદ કે જે હજીસુધી હયાત છે, તેમણે પોતાનો દામ-પ્રભાવ મ્હારા પર પાડવા માટે અનેક જુસ્સાથી ભરેલા હુકમો કરવા માંડ્યા. ઘરનું તમામ કામકાજ મ્હારે શીર આવી પડ્યું. સવારથી સાંજસુધીના તમામ ગૃહકાર્યમાં અન્ય કોઈ પણ મ્હને સહાય કરતું નહિ. પતિ, નણુંદ અને મ્હારા પહેલાંની સપત્નીનો એક અપંગ પુત્ર અને ખીજઓનાં મન રાજી રાખવા ઘરનું તમામ કામકાજ મ્હારે કરવું પડતું, તેમાં જે કોઈની ઈચ્છા પૂર્ણ થવામાં રહેજ પણ વાર લાગતી તો મ્હારે અતેક વાહ-પ્રહરો સાંભ-

જવા પડતા. મ્હારે પોતાનેજ સાંભળવું પડતું હોત તો જાણે ઠીક છે, પણ મ્હારો નજીવી ભૂલને ખાતર કે તેમની ધારેલી ધ્વજા પૂર્ણ થવામાં વાર લાગતી તો મ્હારા પિયર પક્ષનાં માતપિતા ભાઈઓ વગેરેને અયોગ્ય વચ્ચેનાં સાંભળવાં પડતાં અને દરેક ઠપકાની શરૂઆતમાં ‘રાંડ’ શબ્દ તો હોયજ. ‘રાંડ નભાઈ,’ ‘રાંડ નખાપી,’ ‘રાંડ કુતરીના પેટની,’ ‘રાંડ બહાલામુઠ’ ઇત્યાદિ અનેક કડુ વાક્યો શ્રવણ કરતી; અને જ્યારે તે સહન થતાં નહિ, ત્યારે એકાન્તમાં છાની છાની રડતી, કારણકે મ્હારું દુઃખ કોઈ સાંભળી કે સહમજી શકે તેમ ન હતું. આર્દ્રતા વિના હૃદયની વેદના કોણ સહમજી શકે ? ખરોઢિયે ચાર વાગે ઉડતી અને રાત્રીના અગીઆર વાગ્યા પછી સુવાનો વખત મળતો. દિવસમાં કે રાત્રીમાં પ્રભુસ્મરણ કરવાનો કે ક્યાંયથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનો જરા પણ સમય મળતો નહિ. જાણે એક વેચાતી મજૂરણ કે ગુલામડી ખરીદી હોય તેવી રીતે મ્હારી સાથે ઘરનાં તમામ માણસો વર્તતાં હતાં. અતિ પરિશ્રમથી મ્હારી શારીરિક પ્રકૃતિ ઘણી વાર બગડી આવતી અને જ્યારે કોઈ કામ મ્હારાથી ન બનતું, ત્યારે “એ તો રાંડ ઢોંગ કરે છે, કામ કરતાં બળ પડે છે, રાંડને ગળચવાને (ખાવાને) તો બધુંએ જોઈએ છીએ—એમાં તો ક્યાંયે મંદવાડ જણાતો નથી અને કામ કરવું પડે છે, ત્યારે રાંડને તાવ આવે છે.” ઇત્યાદિ વચ્ચેથી મ્હારી સેવા થતી ! બીજી તરફથી તો શાન્તિ કે આશ્વાસનની આશા ન રાખી શકાય, પણ મ્હારા ભાગ્યમાં તો પતિતું આશ્વાસન લખ્યું ન હતું. એથી હું વારંવાર હૃદયથી પોકારતી કે “હાય ! હિન્દુ તણે લલાટ લખ્યા ન લેખો જાણતી.” વળી “નરજાત સુખી હશે અહીં કદિ મ્હાલતી સ્વચ્છંદથી” “પણ નારીને રોંવા વિના નહિ કર્મમાં બીજી કંઈ.”

શું અમારું જીવન આતુંજ નિર્માણ થયું હશે ? બીજાઓ તો અમારા માટે જાણે એમજ જાણુતા હોય, કે સ્ત્રી દેહમાં આત્માજ ન હોય ! અમે તો કોઈ વિજ્ઞાનક શક્તિથી ચાલતું યંત્ર હોઈએ એવી રીતે અમારી સાથે વર્તવામાં આવે. અમ જાત સાથે નહિ દયા, કે નહિ લાગણી, નહિ કાંઈ સહલાવ કે નહિ આશ્વાસન. અમારે તો મૃત્યુ અવસ્થા એજ જીવન ગુજારવું ને પથર હૃદયના થઈને જીવવું. અમને ખાવાને અપાય તે અમે વધુ કામ કરી શકીએ, એટલા માટે. નહિ કે અમે પણ મનુષ્ય તરીકે ધરમાં હકદાર છીએ. મહેને ધણી વાર સારાં સારાં લુગડાં અને ધરેણાં પહેરવાને મળતાં, પણ તેનાથી મને આનંદ થવાને બદલે હૃદયમાં ઝાળ સળગતી, કારણકે મહેને જે વસ્ત્રાલૂપણ પહેરાવતા તે મહારા આનંદને માટે નહિ, પણ પોતાના ધરની શ્રીમંતાઈ બતાવવા માટેજ આ દેહ ડામચીઓ શણગારવામાં આવતો અને તેથીજ મહેને બહુ ખેદ થતો, દુઃખ થતું; ધરની મજુરી કરતાં નણુંદનાં અને બીજા ધરનાંનાં મહેણાં સાંભળતાંએ હું આનંદમાં રહી શકત, માત્ર એકજ જો મહારા પ્રિય પતિના તરફથી સ્નેહ-પૂર્વક આશ્વાસન હોત તો. પણ તે તો ક્યાંથીજ હોય ? જેણે મહારા પૂર્વની મહારી બહેનોને વિસારી દીધેલી હોય અને જેના હૃદયમાં ઘૂઠ ઉમર થવા છતાં વિષયલાલસાજ સળગતી હોય તેના તરફથી સ્નેહની આશા રાખવી, એ પાણી વલોરી માખણની આશા રાખવા જેવી વાત હતી. પ્રિય વાચક ! હૃદયના દાહથી બળતી અને સાંસારિક મુખથી લગભગ નિરાશ થએલી હું મહારી કર્મકથા કહેતી વખતે મૂળ વિષયથી જરા દૂર ખસી જઈ છું, પણ તેમ કરવામાં હું ક્ષમાને પાત્ર છું, કારણકે હૃદયની વેદના જેણે અતુભવી હોય તેજ હૃદયચાતનાને સહમજી શકે છે અને તેઓ તરફથી તો

તિરસ્કારને બદલે આશ્વાસન પ્રાપ્ત કરવાની આશા રાખી શકું તો તે ખોટું નથી. હું એમ કહેવા નથી માગતી કે અમને પાટલે બેસારીને પૂજે, અમારા હુકમ સિવાય કાંઈ કામજ થાય નહિ, વસ્ત્ર અને આભૂષણોથી અમને શણગારી, કેડે કુંચીનો ઝુડો લટકાવી, હાથમાં ઉડતો રૂમાલ લઈ સ્હેલ કરવા-ફરવા દો, પતિની આવક થોડી હોવા છતાં અમારે તો અમારી માગેલી વસ્તુ જોઈએજ એવું એવું કરવાની કે કહેવાની મહારી ઇચ્છા નથી; પણ અમે સ્ત્રીગતિ સ્નેહભીના હૃદયવાળી હોઈએ છીએ, અર્થાત્ અમે સ્નેહભૂખી છીએ. અમને બલે ખાવાને સુકો રોટલો મળે, પહેરવાને બહુ અને હલકું વસ્ત્ર મળે અને આખો દિવસ મળ્ગુરની માફક કામ કરવું પડે, એ બધુંએ અમે આનંદથી સ્વીકારીએ, માત્ર જો એક પતિના પ્રેમભર્યા શબ્દથી અમને આશ્વાસન મળતું હોય તો. પતિ એ અમારા દેવ છે, પ્રભુ છે. એ પ્રભુ તરફથી એક પ્રેમભરી દૃષ્ટિજ અમારા સર્વ દુઃખને ભુલાવવાને બસ છે. સ્નેહભર્યું એક વચન અમને સ્વર્ગસુખથી અધિક છે. મહારા નસીબમાં એમાંનું કાંઈ ન હતું. જેમ ઘરનાં અન્ય મનુષ્યો મહને નોકર તરીકે માનતા, તેમજ મહારા પતિદેવ મહને એક વિષયનું સાધન માનતા. આવી ભાવનાથી જ્યારે તેઓ મહને સ્પર્શતા, ત્યારે મહને લુખા હૃદયના સાક્ષાત્કારથી કેવું દુઃખ થતું હશે તેનો ખ્યાલ પ્રિય વાંચનાર તુંજ કરી લેજે ! હું શું કહું ? આમ્ય કહેવત પ્રમાણે “ મન વિનાનું મળવું અને બીંત સાથે અથડાવું ” બન્ને બરાબર છે. આવી સ્થિતિમાં મહારા દિવસો જતા હતા અને આયુષ્યનાં વર્ષો ઓછાં થતાં હતાં. જોકે મહારી જીવનસ્થિતિ સુખમય ન હતી, છતાં હું સૌભાગ્યનું સુખ તો ભોગવતી હતી. તેમાં કોઈક પ્રભુની કૃપા થઈ અને એક પુત્ર થયો. જોકે પુત્રની પ્રાપ્તિથી

સૌ કોઈને આનંદ થાય એ સ્વાભાવિકજ છે અને મહત્તે પણ આનંદ થયો, પણ મહારો એ આનંદ લાંબો સમય પ્રભુને ગમ્યો નહિ અને મહારે માથે સદાતું મહાન દુઃખ આવી પડ્યું. એ દુઃખની વાત કર્યા પહેલાં વચમાં જરા એક વાત કરી લઉં. તે વાત એ છે કે સંતાનો માટે પુરુષ અને સ્ત્રી અનેક પ્રકારની બાધા, આખડી, તેમજ પ્રયત્ન કરે છે અને કાંકરાની માફક દ્રવ્ય ઉડાડે છે. તેજ સ્ત્રીને જ્યારે ગર્ભ રહે છે, સારે જો સુશિક્ષિત-સુહૃદ્ધી કુટુંબમાં તે સ્ત્રી હોય છે, તો કાંઈક તેની માવજત અને રક્ષણ થાય છે. પણ જ્યાં સ્ત્રીની કાંઈ કિંમતજ નથી એવા સ્થળે સ્ત્રી સગર્ભા હોય કે અગર્ભા હોય, પણ દરેક રીતે તેઓને મનુરણ દશાજ ભોગવવાની હોય છે. ઘણી વખતે શાસ્ત્ર શ્રવણ કરતાં અને ઉપદેશ શ્રવણ કરતાં મહેં સાંભળ્યું છે કે ગર્ભવતી સ્ત્રીને ઘણા નિયમો પાળવાના છે. જેવા કે;—બહુ હસવું નહિ, રડવું નહિ, ક્રોધ કપાય કરવા નહિ, મનને હંમેશાં આનંદમાં રાખવું, ખોરાકમાં અતિ તીખું, કડવું, કટાએલું, ખાટું, ગળ્યું વગેરે ખાવું નહિ, વિષયસેવન સર્વથા ત્યાગવું, શરીરને કષ્ટ પડે એવું એક પણ કામ કરવું નહિ, વગેરે અનેક નિયમો પાળવાના છે. જો એવા નિયમો પાળવામાં નથી આવતા તો ગર્ભવતી સ્ત્રીને અને ગર્ભસ્થ બાળકને દુઃખદાયક પરિણામ ભોગવવું પડે છે. વાયુવાળા પદાર્થો ખાવાથી ગર્ભ કુમડો, આંધળો, જડ તથા વામન રૂપ થાય છે. પિત્તવાળા પદાર્થો ખાવાથી પીળો તથા ચિત્રોવાળો થાય છે અને કફવાળા પદાર્થો ખાવાથી પાંડુ રોગવાળો થાય છે. અતિ ખાંડ ખાવાથી આંખનો નાશ થાય છે, અતિ ઉતું બગને હરનાં છે, અતિ ઠંડું પવનને કોપાવવાવાળું છે. વિષયસેવનથી ગર્ભનું જીવિત હરાય છે. વળી સખલના પામવી, પડી જવું, દોડવું,

અથડાવું, વિષમ જગોપર સુવું, ઉપવાસ કરવા, લુખા, તીખા, કડવા પદાર્થો ખાવા, અતિ રાગ કરવો, અતિ શોક કરવો, અતિ શ્રમ-મહેનત કરવી, ઉગ્ગરા કરવા છત્યાદિ અનેક પ્રસંગો ગર્ભને હાનિ કરનારા અથવા ગર્ભનો સમુળગો નાશ કરનારા અને ગર્ભાશયના દર્દને વધારનારા છે; પણ આવી બાબતનું જ્ઞાન-જ્ઞાન અમ સ્ત્રીજાતિને ભાગ્યે જ હોય છે. પોતે અજ્ઞાન હોય પણ અન્ય કોઈ સહમજ્જુ માણસ ગર્ભને સાચવવાની રીતિ સહમજ્જુવે તો “ એમાં શું ? ” “ એમ ગર્ભને શું થઈ જતું હતું ? ” વગેરે માન્યતાથી તેની અવગણના થાય છે. મહારી દશા પણ લગભગ એવી જ હતી. ગર્ભના રક્ષણને અર્થે ધરનાં કોઈને કાળજી ન હતી. પરોઢિયાના ચાર વાગ્યાથી તે રાત્રીના અગ્યાર વાગ્યાસુધી એક ઘડી વાર પણ પગ વાળીને ખેસવા વારો ન આવતો. હું આગળ જણાવી ગઈ છું તેમ ધરનું દરેક કામ મહારે જ કરવું પડતું, તેમજ વિષયલુપ્ધ પતિને હું અનેક વાર વિનવી થાકી કે હવે તો મને પાંચ-છ મહિનાનો ગર્ભ થયો છે, તો હવે મનો-વૃત્તિને જરા કપ્પળમાં રાખો, પણ સધળું વ્યર્થ. આવી સ્થિતિમાં દિવસો ગુળરતી હતી. ખાવાને માટે અનિયમિત મળતું, પથ્ય ખોરાક તો ભાગ્યે જ મળતો. કોઈ વખતે અતિ ઠંડું તો કોઈ વખતે એકદમ ઉનુંજ હોય અને તે પણ નિરાંતે ખાવાનું હોય જ નહિ. આવી સ્થિતિમાં અમો ગર્ભનું રક્ષણ-યોગ્ય રક્ષણ કેવી રીતે કરી શકીએ ? પુત્રોને ઉચ્ચ સંસ્કારોવાળા અને દેવકુમાર જેવા પરાક્રમી, શૌર્યવાન અને સૌન્દર્યવાન કેવી રીતે બનાવી શકીએ ? તે વાંચનારે જ વિચારી લેવું. અતિશ્રમના યોગે મહને ધણી વખતે પીડા થતી, વખતો વખત તો આવતો, ઉલટી વગેરે થતી, આવી સ્થિતિ હોવા છતાં નણુંદ વગેરે તરફથી તો એમ જ કહેવાતું કે “ રાંડને કામ કરવું પડે છે

એટલે ઢોંગ કરે છે.” એવાં અનેક પ્રકારનાં વચનો શ્રવણ કરવાં પડતાં. મહારાથી બનતું કામ કરતી અને બ્યારે કોઇ પણ રીતે બની શકે તેમ ન હોય, ત્યારે લોથ જેવી થઇને પડતી અને વખત મળતાં એકાન્તમાં રડતી. કહેવત છે કે “ અબળાનું જેર આંસુ ” એ પ્રમાણે મહાઈ જીવન હતું. આવી રીતે સુખે કહો કે દુઃખે કહો પણ ગર્ભના નવ મહિના પુરા કર્યા અને યથાસમયે પુત્ર જન્મ્યો. જે કે આત્મા તેજ પુરુષમાં અને સ્ત્રીમાં સરખો જ છે, છતાં કોણ જણે કયા કારણથી પુત્રજન્મથી બીજાને તો હર્ષ થાય, પણ જન્મ આપનારી માતાને એ હર્ષ થાય અને પુત્રીજન્મથી બીજાની સાથે જન્મ આપનારી માતાને પણ શોક થાય છે. આ કેવી અજ્ઞાનતા છે તે હું સહમજી શકતી નથી. ઘણા કહે છે કે પુરુષ વધુ પૂન્યવાન છે અને સ્ત્રી એ ઓછા પૂન્યવાળી છે. આમ ઘણા ત્યાગીઓ અને ધર્મના જાણનારાઓ કહે છે, પણ મહેને એ વાત બરાબર ઠીક લાગતી નથી, કારણકે પૂન્યનું બંધન કે પાપનું બંધન દેહ સાથે નથી પણ આત્મા સાથે અને મન સાથે છે. સ્ત્રીના દેહમાં આત્મા આવ્યો એટલે એનાં પૂન્ય ઘટી ગયાં, અથવા વધુ પૂન્ય હોય તોજ પુરુષપણું મળે અને ઓછું પૂન્ય હોય તો સ્ત્રીપણું પ્રાપ્ત થાય, એ વાત કેમ માની શકાય ? કારણકે જેને વધુમાં વધુ પૂણ્યવાન માનોછો એવા પુરુષરત્નોની ઉત્પત્તિસ્થાન તો સ્ત્રી જ કે બીજું કોઈ ? રત્નાકર કે રત્નની ખાણમાંથી રત્નો મળે છે, એ કોણ નથી જાણતું ? અને એટલા માટે જૈન શાસ્ત્રકાર શ્રી વીર પ્રભુએ સૂત્રોમાં સ્ત્રીને રચણકુલધારિણી કહી છે, એ શું અસત્ય છે ? ના, પ્રભુનું કથન અસત્ય હોય જ નહિ. મહેને તો સ્ત્રી-પુરુષ, પુત્ર-પુત્રીમાં ભેદ રહેવાનું કારણ માત્ર સ્વાર્થાન્ધ વૃત્તિ જ જણાય છે. સહુ કોઇ સહમજે છે કે પુત્રી એ વહેલી મોડી પણ પર-

ધેર જ જવાની છે અને આપણે તેના માટે જેટલું ખર્ચ કરીએ તે બધુંએ લગભગ વ્યર્થ છે. અને પુત્ર તો આપણને કમાઈ ખવરાવશે, અને આપણી ભવિષ્યમાં સેવા કરશે. આવી ભાવનાથી પુત્રના માટે અનેક પ્રકારનું ખર્ચ થાય છે. પછી ભલેને પુત્ર પિતા-માતાને લાકડીઓના પ્રહાર કરે એનું કાંઈ નહિ અને કદાચ પુત્રીના ઘરના જ પૈસે કે પુત્રીના જ પૈસે પિતાનો ગૃહવ્યવહાર ચાલતો હોય ! ટૂંકમાં અત્યારે પુત્ર-પુત્રી વચ્ચે ઘણોજ ભેદભાવ રાખવામાં આવે છે, એ ઈષ્ટ નથી. પિતાએ અને માતાએ તો સંતાનો ઉપર એકસરખો પ્રેમ ભાવ રાખવો જોઈએ. જેટલે અંશે ન્યૂનાધિકપણું રખાય, એટલે અંશે પ્રભુનાં તે ગુન્હેગાર છે. મ્હને પુત્ર જન્મ્યો તેથી જોકે સર્વને અને મ્હને આનંદ થયો, પણ સુવાવડ વખતે રખાતી સંભાળ અને કરાતી માવજત એવી તો ખેદકારક હતી કે તે દુઃખને વર્ણવવા બેસું, તો એક ન્હાનું પુસ્તક તૈયાર થાય. બાકી એ વખતનું દુઃખ કાંતો જ્ઞાની જાણે ને કાંતો અનુભવી જાણે. વિદ્વાનોએ કહ્યું છે તે સત્ય છે કે;—

પ્રસુતા કરી પીડ પરમ તે, પ્રસુતા નારી પિછાણે;

વિગત વાંઝણીને શી તેની, વીતી હોય તે જાણે.

બસ, એટલામાં બધુંએ આવી ગયું. સુવાવડના દિવસો સુખે દુઃખે પુરા થયા અને આયુષ્યના પ્રયળપણે ફરી હરતી ફરતી થઈ અને જે ગૃહકાર્યની ધુંસરી થોડા દિવસના માટે ઉારી હતી, તે પછી ફરી આવી પડી. પ્રથમની માફક જ ગૃહકાર્યમાં જોડાઈ. બાળકને સાચવવું અને ગૃહકાર્ય અવિશ્રાન્તપણે કરવું, તેથી મ્હારી તખ્તી-ચત બગડવા લાગી. તેમાં ખોરાક જોઈએ તેવો અનુકૂળ મળતો ન હોવાથી ઉદરવ્યાધિ ઉત્પન્ન થઈ. એ વખતે તો અસહ્ય દર્દ

કાયમનું ધર કરી ગયું, કે જેને આજે ૧૮—૧૯ વર્ષ થયાં છતાં શાન્ત થતું નથી. સ્થિતિ રહી સાધારણ એટલે હવે અત્યારે છૂટથી પૈસાનો વ્યય થાય નહિ અને તે દર્દ જાય તેવો સંભવ નહિ. મહારી તે વખતની વ્યાધિ વધવા લાગી અને હું પીડાવા લાગી, તેથી મહેં પીએર જવાની ઇચ્છા જણાવી, પણ તે ઇચ્છા પૂર્ણ થયા પહેલાં મહારે માથે સદાયનું દુઃખ આવી પડ્યું; તે એ કે દુઃખના વખતમાં પણ હું સૌભાગ્યના સુખથી સુખી છું એવી માન્યતાથી મન વાળતી હતી એ સૌભાગ્યનું સુખ દુર થયું. મહારા પતિદેવ એક આઠનવ મહિનાના ન્હાના બાળકને મૂકી મહત્તે નિરાધાર અને રડવડતી મૂકી, થોડા દિવસની માંદગી ભોગવી સદાને માટે આ દુનિયામાંથી પ્રયાણ કરી ગયા. એક તો હું દુઃખી હતી જ તેમાં પ્રભુએ સંતાનનું કાંઈક સુખ આપ્યું અને મનને સુખી-આનંદ માનવાનો સમય આવ્યો, તે કુદરતને ન ગમ્યું, અને મને વિધવા બનાવી. જ્યાં હજી તેમની ઉત્તરક્રિયા પુરી ન થઈ, ત્યાં મહારાં એક નણુંદ કે જે અમારી સાથે જ રહેતાં, તે પણ પરલોક પ્રયાણ કરી ગયાં. હવે ઘરમાં રહ્યાં હું અને મહારો ન્હાનો પુત્ર કે જેની ઉંમર માત્ર ૧૦ મહિનાની હતી. સ્થિતિ ગરીબ-સાધારણ, આખર મહોટી એટલે વ્યવહાર કેમ ચલાવવો એ ચિન્તા થઈ પડી. મહારા પિયરથી મહારા ભાઈઓ અને મહારા મામા વગેરેએ આવી મને કેટલીક સહાય કરી-સવડતા કરી આપી. પણ એથી કાંઈ મહારું જીવન, આર્થિક જીવન, વ્યવહાર જીવન સુખરૂપ ન થયું. બાળકને ઉછેરી મહોટો કરવો અને પોતે પોતાની કમાણી કરતો થાય એટલી ઉંમરે પહોંચે ત્યાંસુધીની સવળી ચિન્તા મહારા શિરપર આવી પડી.

પ્રકરણ ૫ મું.

વહેમી લોકો અને આશ્વાસનનો અભાવ.

વ્યવહારમાં કહેવત છે કે દુઃખનું આપધ દહાડા, એટલે કે જેમ જેમ દિવસો વ્યતીત થતા જાય છે, તેમ તેમ પ્રાણી માત્રમાં દુખને સહન કરવાની શક્તિ વધતી જાય છે, દુખ સહન કરવાની ટેવ પડી જાય છે. મ્હને પણ એમજ થયું. વિધવા થયાને વર્ષ દિવસ વીતી ગયું અને ખીજ દિવસો પણ વીતવા લાગ્યા. થોડો વખત પિયેર રહી આવી પછી પાછી મ્હારા ઘેર આવી અને સામાન્ય જીવન ગુજરવા લાગી. જો કે દિવસો વીતવાથી દુખ ઓછું થવા લાગ્યું ખરું પણ અંતરનો ધા રૂઝો નહિ, કારણકે મ્હને કોઈ આશ્વાસન આપે એવું ન હતું. લોકો દયા દયાનો પોકાર કરે છે, પણ ખરી દયા-વાસ્તવિક દયા સ્હમજતા હોય તેમ હું તો માનતી નથી. રસ્તા વચ્ચે બળખામાં એક માખી પડી હશે, તો કહેવાતા દયાળુઓ તેને તેમાંથી બહાર કાઢી પાણી કે કોઈ સાધનથી તેની પાંખો વગેરે સાફ કરી તેને ઉડતી કરવા પ્રયત્ન કરશે. કદાચ નહિ ઉડી શકતી હોય તો હાથમાં લેઈ તેને ગરમી આપવા માટે કુંક મારશે ! આમ દરેક રીતે તેનો બચાવ કરવા પ્રયત્ન કરશે. બોકડા ઘેટાંને પંપાળીને તેનાપર હેત કરશે, પણ મનુષ્ય હૃદયના ધા રૂઝવા-તેમાં પણ સ્ત્રીજાતિના ધા રૂઝવાને કે તેને આશ્વાસન આપવાને કોઈ સહેજ પણ પ્રયત્ન કરતું નથી એ કુદરતની બલીહારી છે; કહો કે વિધિના માનનારાના હિસાબે સ્ત્રીઓનાં નસીબ કહો કે જે કહો તે બલે કહો, પણ અમને આશ્વાસન આપવાને કોઈ પણ પ્રયત્ન કરતું નથી, એજ આશ્ચર્ય છે ! મ્હારા માટે દુખની લાગણી ધારણ કરે અને

મહને શુદ્ધ પવિત્ર ભાવથી એવા મીઠા શબ્દોમાં કોણ કહે એમ છે કે—

પિયુએ ત્યજીને કદી દૂર પળે,
જગમાં નવ કોઈ સહાય રહે,
અહા ! તોપણ ના રહે તું પ્રિયે !
તુજ ભાઈની જીંપડલી સ્મરજે !
રમણિ ! રમણિ ! ભગિની ! ભગિની !
મુજ જીંપડીમાં સુખ સૌ મળશે.
દુઃખડાં તુજ ન્યાં સુણનાર વસે,
પ્રભુ રાજ રહો તુજ પ્રેમ પરે,
બહુ માણ અનંત યુગો તું પ્રિયે !

કલાપી.

આવી રીતે મહને કોઈ કહે એમ ન હતું. મહારાં આંસુ લુછનાર કોઈ ન હતું. મહારે તો હંમેશાં એમજ કહેવાતું હતું કે;—

હંડાં દુઃખડાં કોને દેવાં ?
પૂરાં ધાયલ ક્યાં છે એવાં ?
લાખ મળે છે જવાં તેવાં,
કહેવાં કોને રે ?

વળી:—

હૈયાના તો તારા તૂટ્યા,
ગાવાના સૂરો એ ખૂટ્યા,
આંખડીના તારા ફૂટ્યા,
કહેવું કોને રે ?

કલાપી.

બસ, મહારે પ્રલાપ તો એજ હતો. મહને આત્માસન આપનાર હૃદય, હૃદયથી ભેટનાર—મહારા દુઃખમાં ભાગ લેનાર કોઈ ન હતું. એથી હું દુઃખી હતી અને એથી ધણી વાર એકાન્તમાં અશ્રુ સારતી. જ્યારે હૃદયનો ભાર સહન થતો નહિ, ત્યારે તેને હલકો કરવા માટે એકાન્તમાં રડવા સિવાય બીજો ઉપાય પણ શો ? જ્યારે રડી રડીને

થાકતી, ત્યારે કોઇ આડોશી પાડોશીને ત્યાં જરા વિશ્રાન્તિ લેવા મનના દુઃખને વિસારે પાડવાને જતી. આથી પણ લોકોએ મહને સુખ પડવા ન દીધું. મહારા પતિના અવસાન પછી હું પવિત્રજ રહી હતી, મન, વચન અને કાયાથી પણ શુદ્ધ રહી હતી, તોપણ મહારી યુવાવસ્થા અને ઘરમાં કોઇ ખીજું ન હોવાથી હું પાડોશીને ત્યાં વખતો વખત નિવૃત્તિના વખતે એસવા જતી હોવાથી લોકો-દુષ્ટ લોકો મહારા પ્રત્યે વહેમની નજરથી જોવા લાગ્યા, મહારા માટે અનેક તદ્દન અસત્ય અને કલ્પિત વાતો કરવા લાગ્યા અને મહારી નિંદા કરવા લાગ્યા, તેમજ હું જે અનાચારની કલ્પના પણ નહોતી કરતી તે અનાચારના પરમાણુઓ મહારામાં આરોપણ કરવા લાગ્યા. આથી મહને ઘણુંજ દુઃખ લાગ્યું. જે અપવિત્રતાની મહને ખબર નહોતી, તેવી અપવિત્રતાનું મહને ભાન થયું અને મહારા હૃદયમાં વિષયનું વિષ તેથીજ રેડાયું. કેટલીએક હલકા સ્વભાવની સ્ત્રીઓ મહને મહારે ઘેર આવીને શિખામણ દેવા લાગી કે ત્હારી તો આમ વાતો થાય છે ને ફલાણુ તેમ વાતો કરે છે, અમુક માણસ સારો છે અને અમુક આંવો ખરાબ છે, વગેરે વાતો કરી પછી મહને કહેતી કે, 'તારે કાંઈ કામ હોય તો મહને અથવા ફલાણુ ભાધને કહેવું.' જે ભાધનું તે નામ આપતી, એ ભાધ તો વળી એવા હતા કે જેના પ્રભા-તના પહોરમાં દર્શન થયાં હોય, તો સર્વ પૂન્યનો નાશ થાય અને એકાન્ત પાપથીજ ભરાઈ જાય. એકાન્ત અપવિત્રતાની જ મૂર્તિનું નામ આપવાનું કારણ એ જ કે તે બાધને અને તેને અતિશય સંબંધ હતો, એટલે મને પોતાની હારમાં લેવાને માટેજ આ યુક્તિ રચેલી. આ બાબતની મહને પાછળથી ખબર પડી. પ્રથમ તો તે બાધની મીઠી વાણીથી ભોળવાઈને તે બાધને કામ બતાવવા લાગી અને તે પણ

હરેક કામનો પ્રસંગ કડાડી મ્હારે ત્યાં આવવા લાગ્યો. એમ જ્યાં
 એ પાંચ વખત આવ્યો ત્યાં તો મ્હારી અતિનિંદા થવા લાગી
 અને એક હિતેન્દ્રુએ મ્હને ખરી હકીકતની જાણ કરી અને હું ચેતી.
 તે દિવસથી જ હું પ્રથમ અક્તિ સાથે પરિચય રાખતી અટકી. જે
 કે હજીસુધી પણ હું પવિત્રજ રહી હતી, પરંતુ લોકો-વહેમી લોકો-
 એ મ્હને અપવિત્ર માની લીધી અને જનસમાજનાં પણ અપવિત્ર
 મનાવી. વહેમ એ ભયંકર ગુન્હો છે, એમ મ્હેં સાંભળ્યું છે. જૈનમાં
 અઠાર પાપસ્થાનક મનાયાં-કથાય છે, તેમાં તેરમું પાપસ્થાનક “અ-
 બ્યાખ્યાન” એટલે તહોમત મૂકવું, અને પંદરમું પાપસ્થાનક “પર-
 પરીવાદ” એટલે નિંદા કરવી. આ બે જ પાપસ્થાનક-અરે! એકજ
 તેરમું પાપસ્થાનક એવું ભયંકર છે કે તે એક જ પાપસ્થાનકના
 સેવનથી લગભગ સઘળાં પાપસ્થાનકો સેવવાનું પાપ લાગે છે.
 તોહમત મૂકનાર માનસિક, વાચિક અને વખતે કાયિક પણ હિંસા
 કરે છે. તહોમત મૂકનાર જીહું તો અવશ્ય બોલે જ. ચોરી છુપાવવા-
 પાણું તો તેને કરવું જ પડે. માનસિક અને વાચિક બ્યભિચાર તો
 તે અવશ્ય કરે ને કરે જ! મમત્વ એજ શાસ્ત્રમાં પરિગ્રહ
 કહેલું છે, એટલે તે પણ હોય જ. ક્રોધ, માન, માયા, અને પોતાની
 કીર્તિનો લોભ વગેરે વિના તો ચાલે જ નહિ. તહોમત મૂકનાર એક-
 ના પ્રત્યે રાગ અને ખીજના પ્રત્યે દ્વેષ તો અવશ્ય કરે. કલહ તો
 હોય જ. અબ્યાખ્યાન તો પોતે છે. ચાડી તો ચાલુ જ હોય. નિંદા
 તો મૂળ ગુણ છે-મૂળ લક્ષણ છે. દુકામાં સઘળાં પાપસ્થાનક-
 ના સેવનનું પાપ-ભયંકર પાપ તહોમત મૂકનાર કરે છે અને ઘણી
 વખતે મનુષ્ય જાતની હિંસા-આપઘાતના નિમિત્તો એવા નિંદકો
 અને તહોમત મૂકનારાઓ જ છે, એ નિઃસંશય છે. મનુષ્ય જીવન
 ધુળમાં મેળવનાર એવા નિંદકો જગતમાં ન હોય તો શું તેવાઓ

વિના આ જગત રંડાઈ પડે છે? પોતાના આત્માને કર્મથી ભારે બનાવી, પ્રભુકોપ વહેરી, નર્કના કીડા બનનારાઓને એ ખ્યાલ ક્યાં-થી હોય, કે તહોમત મૂકવું અને પરનિંદા કરવી એ અવંમતમ કૃત્ય છે? જે વખતે લોકો મારા માટે વહેમથી જોવા લાગ્યા, તે વખતે હું તદ્દન પવિત્ર હતી અને ભવિષ્યમાં પવિત્ર જ રહેવાની ભાવના ધરાવતી હતી, પણ મહારી એ ભાવના નિષ્ફળ નીવડી અને તે કેવી રીતે તે વાંચનાર તું આગળ જોઈશ.

પ્રકરણ ૬ હું.

આશ્વાસન.

શોધે સદા હૃદય માનવી માનવીનાં

રોવા અને જીવરના દુઃખને સુણાવા.

કલાપી.

પશુ પણ એકલું રહી શકતું નથી, તો પછી મનુષ્ય એકલું રહી શકે એ તદ્દન અસંભવિત છે. વ્યવહારની અનેક અટપટી આંટી-ઓથી ગુંચવાઈ ગએલા તંતુઓને ઉકેલવામાં સહાયભૂત થનારા આધિ, વ્યાધિ, ઉપાધિથી પીડાએલા હૃદયને આશ્વાસન આપનાર હૃદય જોઈએ છે—અવશ્ય જોઈએ છે. જેને કોઈ પણ આશ્વાસન આપનાર નથી એવાં મનુષ્યો તો જીવતાં મૃતપુત્ર્ય છે. આશ્વાસનના અભાવે મનુષ્ય ખેભાન થઈ જાય છે, ઘેલછાથી ભ્રમિત થઈ મનુષ્ય જન્મને ભ્રષ્ટ કરે છે. આ જગતમાં આશ્વાસનની અતિ જરૂર છે. આ માટે જરૂર છે? એમ જો પૂછાય તો તેનો પ્રશ્ન ઉપરની કલાપીની કવિતાજ નવાબ આપે છે કે મનુષ્ય હૃદય મનુષ્ય

હૃદયને એટલા માટે શોધે છે કે જીગરના દુઃખને શમાવવા માટે અને દૃઢ્યના દુઃખને રડવાને માટે સ્નેહીઓ સદૃશીઓની પાસે દુઃખને રડવાથી દૃઢ્યનો ભાર હલકો થાય છે. આંતર જવાળામાં આશ્વાસનનું જ સિંચન થવાથી દુઃખજવાળા કાંઈક હોલાય છે અને જીવનની ઉજ્જવલતાનું કાંઈક ભાન કરાવે છે. એટલા માટે આશ્વાસનની અત્યંત જરૂર છે. પણ શુદ્ધ અને પવિત્ર ભાવનાથી આશ્વાસન આપનારા કેટલા? કોઈ પણ જાતની સ્વાર્થવૃત્તિ વિના માત્ર કલ્યાણકારક ભાવનાથીજ-દૃઢ્યના પ્રેમથીજ આશ્વાસન આપનાર કેટલા? જવાબમાં કલાપી પોતે કહે છે કે:—

આહીં સદા ઝખમીને ઝખમીજ શોધે,

રેતાં ભિનાં નયનને રડનાર લૂછે.

લાધે અહીં કવચિત્ ધાયલ એ સમાન

એનુંય એ ઘડીકમાં તુટી જાય તાન !

રહેજે સહમજય છે કે બહુજ થોડા-કારણ કે, “ ધાયલકી ગત ધાયલ જાણે,” જેને હૃદયનો ધા વાગેશો હોય, જેનું હૃદય સ્નેહ ભીનું હોય, જે જખમી થએલો હોય, તેજ ખીજના હૃદયના જખમને જોઈ શકે છે-અન્ય દૃઢ્યના જખમને જોવા, તેના દૃઢ્યની વ્યથા જાણવી, તેના આંતર દુઃખોની લીંટીઓ ઉકેલવી, એ મૂર્ખ કે જડ હૃદયીનું કામ નથી, પણ આદ્ર્ હૃદયવાળાનું કામ છે અને એવા જખમી-દૈવી-મનુષ્યો જમતમાં વિરલજ હોય, તેમાં આશ્ચર્ય શું? એટલા માટેજ કલાપી કહે છે કે અહીં સરખા ધાયલ-એક ખીજના ધાને સહમજી શકે તેવા મળવા અતિ દુર્લભ છે, કવચિત્ જ મળે છે અને મળ્યા પછી એ હૃદયનું ઐક્ય - સદાના માટે રહેવું એ તો લગભગ અસંભવિતજ છે, કારણ કે અહીંની પ્રીતિ-મનુષ્ય

લોકની પ્રીતિ ક્ષણિક છે, પણ નથી ચિરસ્થાયી. પ્રથમ પવિત્ર હૃદય મળવુંજ અસંભવિત અને મળ્યા પછી “સદા એક થઈ રહેવું” એવા બહુજ થોડા જરા વિચારભિન્નતા થતાં જરા સ્વાર્થ ન સરતાં એવુંય ઘડીકમાં તૂટી જાય તાન ! ખસ એક મટીને બે થયાં અને હૃદયનો તાર તૂટ્યો, હૃદયનો તાર તૂટ્યા પછી તે સંધાવો-એક થવો એ તદ્દન અસંભવિત છે. ખરું છે કે—

હૃદયનો તાર તુંડે ને, નથી સંધાવો પાછળથી;

પડી ને પહાડમાં ફાટો, નથી સંધાવો ચત્તેથી.

તૂટ્યું એ તો તૂટ્યુંજ, પછી કદાચ સ્વાર્થને અંગે એકત્ર થાય—
એક જેવા દેખાય, પણ—

પડી ગાંઠ ભલે, પડી સાંધ ભલે;

પણ દોર તુંડે તુંડે રહે !

પછી બેનાં એક ન થાય અને જીવન કડવું ઝેર બને. બ્યાં-સુધી કોઈની સાથે હૃદય ન જોડાયું હોય, ત્યાંસુધી કોઈ સાથે વૈમનસ્ય ભાવ ઉત્પન્ન થાય તો તેના માટે બહુજ ઓછું લાગે છે, પણ જેને ‘મહારા’ કહીને બોલાવ્યા, જેની પાસે હૃદયના પડદા વિના-સંકોચે ઉકેલ્યા, જીવન વિશ્રાન્તિ સ્થળ માન્યુ હોય, અરે ! જેને પોતાતુંજ હૃદય ગણ્યું, એવા સ્નેહીઓ સાથે જ્યારે વૈમનસ્ય ઉત્પન્ન થાય તો પછી રડી રડીને મરવા સિવાય અન્ય શું બને ? પ.....ણ એવા આ જગતમાં બહુ થોડાજ છે કે જે પોતાપણું બૂલી હૃદયની ભિન્નતાને ભાંગી નાંખી, મહારા જેવા દુઃખીને આશ્વાસન આપી હૃદયની એક્યતા કરે ! અને મહારા જીમરમાં વિખળી રહ્યા યુગાવે એવું કોઈ ન હતું. એવા પ્રેમીઓ ક્યાં છે કે—

“ એ પ્રેમ ક્યાં હૃદય ઉત્તમ જે બસવે ?

ક્યાં છે અહું વિસરનાર રતિ જહાંમાં ?

ક્યાં કોઈ છે પર સહુય બતાવનાર ?

આનંદથી હૃદયનું સહુ આપનાર ?

કલ્યાણી.

એવું કોઈ નથી અથવા હશે તો પરમ ભાગ્યવાન વિરલ મનુષ્યને જ એવા મનુષ્ય મળતા હશે. મહારા જેવી હતભાગિનીને એવાનાં દર્શન પણ ક્યાંથી ? દુઃખમાં આશ્વાસન આપી હૃદય સરસી આંપનાર, દુઃખના ઉભરાને ખાલી કરવાને એકાન્તમાં ધરના ખૂણામાં બેસી અથુ સારતી હીનભાગી સ્ત્રીનાં આંસુ લૂછનાર ક્યાંથીજ મળે ? નજ મળે. મહારા માટે તો એજ શબ્દો હર હંમેશના માટે બોલવાના કે:—

દીપ્તા છે વિશ્વેશે રૂદન કરવા નિત્ય મુજને,

પ્રભુની ઈચ્છાને હર વરા થવા યતન કરશે;

વિધિએ નિર્મથું ના હસવું હીનભાગી હૃદયને.

*

*

*

*

મો. પા. દવે.

બસ, થયું. મહારા માટે તો આ જ શબ્દો હતા અને છે. હું વિધવા થઈ એ મહારા કર્મના દોષેજ. તેમાં કોઈનો દોષ કહાડું તો મૂર્ખ મનાડું. જે કે દોષ કહાડવાને હકદાર હું છું જ, કારણકે મહારા વાલીઓએ પોતાની પાપી લોભવૃત્તિને પોષવાને માટેજ મને મરણના બિજાને સુતેલા પતિ સાથે જોડી હતી, તેથી તેમનો દોષ કહાડી શકું, પણ હવે તે દોષ કહાડી નાહક આત્મ-કલેશ કરવાથી કાંઈ વળે નહિ અને કર્મનાં બંધનો વધે એ સ્વભા-

વિકળ છે. પણ મ્હને આશ્વાસન ન મળે તેના માટે સમાજના ડાહ્યા મનાતા મનુષ્યોના દોષ કહાડવાને તો હું સંપૂર્ણ રીતે હકદાર છું. શું પુરૂષો એમ હમજે છે કે અમે-વિધવા સ્ત્રીઓ હૃદય વિનાની કે લાગણી વિનાની છીએ ? અમને સુખ-દુઃખની લાગણીજ શું નહિ થતી હોય ? ઓ મદમાં છકી ગયેલા મનુષ્યો ! ઓ નિષ્કુર હૃદયના પુરૂષો ! આંખ આગળના મદના-સ્વાર્થના કાળા પડદાને જરા દૂર કરી અમારું હૃદય જરા વાંચતાં-જોતાં શીખો. અમે પણ લાગણીનાળાજ પ્રાણીઓ છીએ. અમને આશ્વાસનની જરૂર છે. અમે સુખ-દુઃખને સહમજી શકીએ છીએ. ભોગજોગે તમારી સ્ત્રી મૃત્યુ પામે છે ત્યારે માત્ર વિષયના કીડા બનીને ઝટપટ બીજી સ્ત્રી કરતા દોડો છો; અંતે તે વખતે બહાનાં કહાડો છો કે શું સ્ત્રી વિના ઘર છે ? આપણાં સુખ-દુઃખમાં સાથી સ્ત્રી છે. જ્યારે પુરૂષના દુઃખના ભાગીદાર તરીકે સ્ત્રી છે, તો સ્ત્રીના દુઃખના ભાગીદાર પુરૂષ નજ હોઈ શકે કે ? દયાના નામે દાવાનળ સળગાવનાર પત્થર હૃદયના પુરૂષો ! હું તમને શું કહું ? અમારી વિધવા સ્ત્રીની આબરૂ લૂંટનારા, અનીતિને માર્ગે ચડાવનારા અને પાપના ખાડામાં હોમી દેનારા અમારી વ્યર્થ નિંદા કરી ધરના ઓરડામાંજ પુરી રાખનારા જડાસ્વાર્થીઓ ! તમે જરા તો મનુષ્યતા પ્રાપ્ત કરો ! દયાના મૂળ સ્વરૂપને કાંધકે તો ઓળખો અને અમારાં આંસુ લૂછો. અમને આશ્વાસન આપો. અમારા બળતા જીવમાં કાંધક અમૃત રેડો અને મનુષ્ય જન્મને સફળ કરવામાં અમને સહાયભૂત બનો ! અમારે વૈભવો નથી જોઈતા, માનકીર્તિ નથી જોઈતાં, ધણાઓ નથી જોઈતા, માત્ર અમારે એક દયાળુ પવિત્ર હૃદય જોઈએ છીએ-આશ્વાસનામૃત જોઈએ છીએ.

પ્રકરણ ૭ મું.

અનીતિના માર્ગ.

અરે ! મારી વૃત્તિ, હૃદય મમ, ને વ્રત મુજ એ;
 ઘડામાં શું જુઠાં થઈ જઈ બન્યાં મોહવરા રે !
 અરે ! નિર્માયું શું મમ હૃદયને ધ્રુજ મળવું ?
 અને આ દુર્ભાગી હૃદય કુમળાને સળગવું !

કલાપી.

વિધવા થયાને દિવસો, મહિનાઓ અને વર્ષો વીત્યાં. લગભગ ૫-૬ વર્ષ તો સુખે કહો કે દુઃખે કહો પણ વીતાડ્યાં અને તે પણ પવિત્રપણેજ વીતાડ્યાં. પુત્રનું પાલન કરવામાં અને તેને ઉછેરવામાં દિવસો પસાર થતા. છતાં હું હૃદયથી સુખી ન હતી અને તેનું કારણ આગલાં પ્રકરણોમાં અનેકવાર જણાવી ગઈ, તેમ હું આશ્વાસન વિનાની હતી. મહંત કોઈ મહાર્ગ કહીને બોલાવે તેમ ન હતું, તેથી હું મહંતે હંમેશાં દુઃખી માનતી અને કોઈ પવિત્ર હૃદયથી આશ્વાસન આપનાર મળે તો ઠીક એજ વિચાર કર્યા કરતી. એવામાં એક દિવસે અમારા ગામના એક ગૃહસ્થ કે જેને ગામના લોકો પવિત્ર માનતા અને દયાળુ માનતા તે કાંઈ કામપ્રસંગે લેઈ મહારે ઘેર આવ્યા. જે કાર્યપ્રસંગે તે આવ્યા હતા તે કાર્ય સંબંધી વાતચીત કરી અને પછી તેમણે કાંઈક દયાની લાગણીથી મહારી સ્થિતિ સંબંધી હકીકત પૂછી. મહેં કેટલીક જે કહેવા જેવી હતી, તે સામાન્ય હકીકત કહી, તે સાંભળીને મહેં કાંઈક તેમણે ધીરજ આપી; તેમજ જેમ્મટી મદદ મળવાને માટે આગ્રહથી બચામણુ કરી અને તે એવા શબ્દોમાં બલા-

મળુ કરી કે મહને તેમના પ્રત્ને-તેમના મીઠા શબ્દો પ્રત્યે માન ઉત્પન્ન થયું, કાંઈક લાગણી થઈ અને તેમનો ઉપકાર માન્યો. તેમણે મને ઘણું આશ્વાસન મહારી દુઃખકથા સાંભળીને આપ્યું; તેમજ આર્થિક સહાય કરવાને માટે, તેમજ ખીજ કોઈ કામપ્રસંગે મદદ માગવામાં અચકાવું નહિ એવી ભલામણ કરી. “ વળી હરવખત હું ખબર કહાડતો રહીશ ” એમ કહી તે ચાલ્યા ગયા. એ વખતે એમના હૃદયમાં વિષયનું ઝેર હતું કે નહિ, તે હું કાંઈ કહી શકતી નથી, પણ પાછળથી તો એ ઝેર એમણે ખાધું અને મહને ખવરાવ્યું. એ કથા જરા સાંભળો:-ઉપર જણાવેલા સદ્ગૃહસ્થ હરવખત મહારી સંભાળ લેવા, તથા મહને કાંઈ જોઈએ છીએ કે કેમ, તે પૂછવાના ખડાનાથી વારંવાર મહારે ત્યાં આવવા લાગ્યા. અમારો પરિચય દિનપ્રતિદિન વધતો ચાલ્યો. બાળક તો નિશાળે લાણવા જાય, એટલે ઘરમાં હું હોઉં એકલી, તેવા વખતે એ આવતા; પણ મહારા મનમાં તેમના માટે પવિત્રજ ભાવ હતો. હું એક પરોપકારી-દયાળુ-સજ્જન તરીકેજ તેમને નિહાળતી. પણ તેમના મનમાં દુષ્ટ ભાવના હતી. તે હું શરૂઆતમાં સહમજી શકી નહિ. એ મહારા પર અનેક ઉપકાર કરવા લાગ્યા; જોકે તેમ કરવામાં તેમની વૃત્તિ કદાચ પરિણામે દુષ્ટ હશેજ, પણ તેમણે મહારા પર અનેક ઉપકારો કર્યા. મહને બે ત્રણ પ્રસંગે કે જે પ્રસંગો મહારા માટે બહુજ મુશ્કેલીના હતા, તેમાં તેમણે બહુજ ઉપયોગી સહાય કરી. તેથી તેમનાપર મહને વધુ લાગણી થઈ. હું તેમના ઉપકારના બોળ તળે દબાઈ. મહારી વ્યવહાર વાતો પણ મહે તેમને કેટલીએક કહી. એથી અમારા બન્નેમાં ધીમે ધીમે પરિચય વધતાં સ્નેહ કહો કે મોહ કહો. પણ તે વૃદ્ધ પામતો ગયો; એમ લગભગ બારેક સહિત વીતી ગયા અને અમારો પરિચય દૃઢ થયો. જોકે આથી લોકોને

સહેજસાજ શંકા પડવા લાગી, પણ તેમના પ્રત્યે લોકલાગણી સારી
 હોવાથી કાંઈ વિશેષ વાત ન થઈ. બાર મહીના વીતી ગયા પછી
 એક દિવસ મહેને તાવ આવેલો અને મહારો પુત્ર નિશાળે ગએલો.
 બપોરના વખતે હું સૂતી હતી, તે વખતે તે ગૃહસ્થ આવ્યા અને
 મહેને પૂછ્યું કે કેમ છે ? મહેં તાવ આવવાનું જણાવ્યું. તાવ કેવોક
 છે, તે જોવાના બહાનાથી તેમણે મારા શરીરને સ્પર્શ કર્યો. તે વખતે
 એકાન્તનો સમય હોવાથી શરીરના સ્પર્શથી તેમના શરીરમાં વિકાર-
 મનમાં વિષયવૃત્તિ ઉત્પન્ન થઈ. તે વખતે તો હું પવિત્ર રહી ગઈ,
 પણ પછીથી, તે મહારાપર દયાણુ કરવા લાગ્યા. શરૂઆતમાં તો હું
 થોડા દિવસ તેમની ધચ્છાને અધીન ન થઈ, પણ તેમના અનેક ઉપ-
 કારના બોળ તળે દયાએલી હોવાથી છેવટે હું તેમની પાસે નિર્જીજ
 બની ! મહારૂં અધઃપતન થયું ! મહારા પવિત્ર માનવજીવનને મહેં
 ધૂળ મેળવ્યું ! મહારા સદ્વિચારો, સદ્બાવના અને સદ્વૃત્તિ એ સર્વે
 નાશ પામ્યાં. જેમને હું પવિત્ર અને શુદ્ધ માનતી હતી, તેમણેજ મહેને
 અપવિત્ર બનાવી. એમણેજ મહારા પરિચયની શરૂઆતમાં મહારો
 વિશ્વાસ સંપાદન કરવાના હેતુથી મહેને પવિત્ર જીવન ગુજારવાને માટે
 ઉત્તમ બોધ આપ્યો હતો અને તેથીજ તેમના પર મહેં વિશ્વાસ
 મૂક્યો હતો, પણ તે બોધ માત્ર ગળા ઉપરનો હતો. માત્ર ઘોળા-
 પડદા નીચે રહી કાળી કર્મને છુપાવવા માટેનો તે હતો અને બ્યારે મહેં
 તેમના જીવનનો અભ્યાસ કર્યો ત્યારે મહેં પાછળથી જણ્યું કે તેમણે
 મહારા જેવી પ-ગ વિધવાઓના જીવનને ખરાબ કર્યું હતું. બ્યારે
 મહેને આ વાતની ખબર પડી ત્યારે તેમનાથી હું ઉદાસ બની પણ એ
 વાતની ખબર મહેને બહુ મોડી પડી, કે જે વખતે મહારૂં સર્વસ્વ
 આંતર ધન લૂંટાઈ ગયું હતું અને તેને પણ કેટલાએક મહીના વીતી

ગયા હતા. મહારી પોતાની આ સ્થિતિ થવાથી મ્હને એક વિચાર આવે છે કે, જે જે મનુષ્યો-ખાસ કરીને પુરુષોજ વિધવા સ્ત્રી સ્વાભાવિકજ હલકી બુદ્ધિની હોય છે, તેની મનોવૃત્તિ ચંચળ હોય છે, તે અનીતિના માર્ગે અતિ જલ્દીથી પ્રયાણ કરે છે, વગેરે કહે છે તે લગભગ અસત્ય જેવુંજ છે. અમારામાં જેટલી શરમ અને આપરના રક્ષણનો ભાવના હોય છે, તેના સોમે ભાગે પણ પુરુષોમાં હોવાની શ્રદ્ધા મને નથી. પોતેજ ભ્રષ્ટ અને અનીતિમાન હોવાથી, પોતેજ પવિત્ર સ્ત્રીઓને ભ્રષ્ટ કરતા હોવાથી પોતાનો બચાવ કરવા માટે અમને સ્ત્રીજાતિને નિંદે છે. મૂળથીજ જાણે સ્ત્રીજાતિનો અનાદર અને તિરસ્કાર તો છેજ. ‘નારી નર્કની દીવડી’ ‘નારી નર્કની ખાણ’ વગેરે વગેરે કથનો કાઈ જુદી અંત એક દૃષ્ટિએ અંધતા પામેલા કવિએ જોડી કહાડી અમારા માટે હલકો મત જનસમાજમાં ઉત્પન્ન કરાવ્યો, પણ એવાં જોડકણાં જોડનારનં એવો વિચાર કેમ નહિ આવ્યો હોય કે એ સ્ત્રી અનીતિમાન છે, પણ તે કોને હોમને ? પુરુષો જે બધાએ પવિત્રજ હોય તો સ્ત્રી ગમે તેવી દુષ્ટ વૃત્તિની હોય તોપણ શું કરવાની હતી ? સ્ત્રીને નર્કમાં લેખ જનાર પુરુષ ખરો કે નહિ ? પુરુષએ સ્ત્રીને નર્કનો દીવડો કે ખીણું કંઈ ? દુકામાં સ્ત્રી-જાતિ પ્રત્યે અભાવ તો સ્વાભાવિકજ છે. તેમાં જે લગ્ન થયા પછી તુરતજ વિધવા થાય એટલે તેનાં સાસુ સસરા કે એવા અન્ય જનો તેને આશ્વાસન આપવાને બદલે ‘રાંડ છપરપગી છે.’ ‘માઠાં પગલાંની ઘણીઆણી આવી, એટલે અમારા પુત્રનો નાશ કર્યો !’ એવા પ્રકારનાં વચનો કહી તેનો તિરસ્કાર કરે છે, એટલે એક તો પોતાના સ્થિરજ નવાથી હૃદયમાં દુઃખની જવાણા બડબડ બળતી હોય તેમાં જળસિંચન થવાને બદલે ધી રેડાય છે. એટલે સાસુને માતા સમાન

માનવાને બદલે રાક્ષસણી કે ડાકેણ માનવાની વૃત્તિ થાય છે. વિધવા થયા પછી ઘરની મજૂરી કરવાને માટે શરીરનો નાશ થાય છે, પણ ત્રણ દિવસની ભૂખી હોય તો કોઈ પૂછે પણ નહિ, કે ત્હેં ખાધું છે કે નહિ. તેનાથી કંઈ બોલાય નહિ. ઘરનું નાનામાં નાનું બાળક પણ તેને જોમ કાંપે તેમ કહે કે ટપકો આપે, તોપણ તેના સામે તેનાથી ટુંકારો પણ કંપાય નહિ. આવી રીતે અનેક પ્રકારના દુઃખના ભારને સહન થાય ત્યાંબુધી સહન કરે પણ જ્યારે કોઈ રીતે સહન ન થાય તો પછી પીએરમાં જાય અને ત્યાં જો માતાપિતાની હૈયાતી હોય તો તે કાંઈક હીક, પણ કર્મ ધર્મ સંયોગે માતાપિતા પરક્ષોદ પ્રયાણ કરી ગયા હોય તો પછી ભાઈ અને બેઝાઈનાં મહેણાં ટ્રાણાં સાંભળવાથી હૃદય તો વસોવાઈ જાય; એટલે સ્થિતિ એવી બને કે, ‘ઘરના બળ્યા વનમાં ગયા તો વનમાં લાગી લહાય.’ પછી જવું ક્યાં? ન મળે શ્વસુરપક્ષમાં આશ્વાસન કે ન મળે પિયેર પક્ષમાં આશ્વાસન, એટલે પછી ધૈર્યીના કુતરા જેવું જીવન ગુજરવાનું હોય છે અને આશ્વાસનની જરૂર પણ પડે છે. એ અશ્વાસન જો કૌટુંબિક જનો તરફથી નથી મળતું, તો પછી પરજન પાસેથી મેળવવાની ઇચ્છા થાય એ સ્વાભાવિકજ છે. પછી પરજન પવિત્ર હોય અને માત્ર દયા-કલ્યાણકારક ભાવનાથી આશ્વાસન આપનાર હોય તો આશ્વાસન આપનાર અને લેનાર બન્ને પવિત્ર રહી શકે છે. પણ એવા દૈવી પુરૂષો જગતમાં મળવા દુર્લભ છે. બાકી તો પછી “લાખ મળે છે જેવા તેવા” એ શબ્દોનું મથાર્થ ભાન કરાવનારજ હોય છે અને એ અપવિત્ર મનુષ્યોની દુષ્ટ ભાવનાથી જ ઉપકાર તળે દયાએલી વિધવા સ્ત્રીઓ બહુ ભાગે અનીતિના પંથે પ્રયાણ કરે છે, અને તેનું મહારી મારક અધઃપતન થાય છે. પણ જે વખતે કોઈ પણ સ્ત્રી વિધવા

કાચ તે વખતેજ તેનાં સાસુજી કે જોડાણી ઘરમાં જ વડિલ હોય તે પોતે તે વિધવાને હૃદય સરસી આપે, પોતે સૌભાગ્યવંતાં હોય તો સૌભાગ્યનાં સામાન્ય ચિન્હ રાખી શૃંગારિક વસ્તુઓનો ત્યાગ કરે, પોતે બ્રહ્મચર્ય પાળતાં થાય અને પોતાની એકજ પથારીમાં તેને સુવાડે અને વિધવાનાં અત્યુ જમથા લૂછે, તો હું ખાત્રીથી કહું છું કે સે'કડે ૯૦ ટકા વિધવા સ્ત્રી અત્યારે જ અપવિત્ર જીવન ગુળરે છે તેને બદલે તેટલાજ ટકા પવિત્ર જીવન ગુળરે. ધરના યોગ્ય વ્યવહારમાં તેની સલાહ લેવાતી હોય, ધરનો કેટલોક યોગ્ય કારભાર તેના સિરે નાંખ્યો હોય, તો પછી તેને પ્રવૃત્તિમાં અપવિત્ર વિચાર સરખોએ ન આવે એમ હું ચોક્કસપણે માનું છું. પણ અફસોસ છે કે તેમ બનતું જ નથી. પણ તેનો સ્થળે સ્થળે તિરસ્કાર થાય છે અને જાણે એક મહાજનીયું ખોડું દોર ઘેર પાળવા માટે લાવ્યા હોયએ તેવી સ્થિતિમાં વિધવાને રખાય છે અને પછી તે વિધવાનું મન દુઃખથી, અતિ દુખાણથી ઉદ્ભૂત બને છે અને છેવટે પોતાને સંતૃપ્ત કરે છે અને તેમાં સહાયકો-અનીતિમાન પુરૂષો તૈયારજ હોય છે. પછી તો નાસ્તિ મદ્દે વિચારઃ જેવી સ્થિતિ થાય છે.

પણ કેટલીએક સ્ત્રીઓ જાહેર રીતે કોઇ પુરૂષ સાથે દેહસંબંધ જોડે છે, ફરી લગ્ન કરે છે અને જેઓ લોકોપવાદના બચથી ડરે છે તેઓ ખાનગી રીતે અતિ વ્યભિચાર કરે છે અને ઘણી વખતે મર્મ-પાત પણ કરે છે. જનસમાજની આખો આડાં કોણ જાણે કેવાંએ પડેલો ચડી મયાં છે કે અમારા હૃદયની દુઃખદ સ્થિતિ જોઈ શકતાજ નથી. વિધવાસંજનની બ્યારે વાતો થાય, ત્યારે હાથમાં લાકડી લેઈ તે લગ્નની વિરૂદ્ધમાં હાનારા પોતે જ એવા મર્મપાત્ર એકથી બનેક વાર કરાવે છે ! મહારી એક સખી-બહેનપણીને તેનો બાપ તેની સાથે

જાણ ત્રણ વાર તો અમદાવાદમાં ગર્ભપાત કરાવી આવ્યા અને પોતે જ કેટલીએ વિધવાનું જીવન ખરાબ કર્યું હશે. છતાં વિધવાજીવનની વાત આવે ત્યાં બરાડા પાડે છે. ‘એ વિધવાજીવનના હિમાયતીઓ દુષ્ટ છે, મૂર્ખ છે, અનીતિમાન છે. વિધવાની શાન્ત વૃત્તિઓને એવા ઉપદેશથી ચંચળ અને હિંમત બનાવે છે!’ વગેરે કહેનારાઓ પોતે શું કહે છે અને શું કરે છે તે જરા વિચારે તો ધણું સાફ. હું પુનર્જન્મની હિમાયત કરવાને ઇચ્છતી નથી, પણ જેઓ પુનર્જન્મની વિરુદ્ધ હોય તેઓ પોતે પવિત્ર રહી, પવિત્ર લાવનાથી વિધવાનાં આંસુ લૂછતા થાય અને વિધવાઓને પવિત્ર રહેવામાં સહાયભૂત થાય એમજ ઇચ્છું છું, પણ તેમ નથી બનતું તેથીજ મ્હારાથી આવું બોલી જવાય છે. મ્હારી જીવનકથા કહેતાં કાંઈક દૂર જતી રહી, પણ કથન અસત્ય તો નથી જ. હું અપવિત્ર બની અને વિષયના ગર્ભમાં પડી. પછી તો મને એવો અંધાપો આવી ગયો કે કૃત્યાકૃત્યનું ભાનજ ન રહ્યું. એક ભૂલને તુર્તમાં ન સુધારવાથી ભૂલોની પરંપરા વધી, અનેક ભૂલો કરી. વાચક! આ ખુલ્લા હૃદયની કબુલાત માટે તું મારા પર તિરસ્કાર લાવીશ? ના, ના, હું ધાઈ છું કે તું મારા પર દયા લાગીશ.

પ્રકરણ ૮ મું.

અધ:પતન.

ભરીને મોહથી પીધી, મળથી ઝેરની પ્યાલી,
મગર હા! જગતાં જગી નસે નસે દહાય શી લાગી ?
અહો ! એ જ્વાબના ગુલની, ગદ્ય જો જ્વાબની સાથે,
મગર એ જ્વાબના કાંટા, કહીં છુપા રહી ભોંકે !

કલાપી.

મોહરૂપ સ્વપ્નથી પોતાનું લાન ભૂલી આનંદપૂર્વક વિષયરૂપ ઝેરને પીધું, જેટલું પીવાય તેટલું પીધું. ન્યાસુધી સત્યદર્શન રૂપ જગતિ ન આવી ત્યાંસુધી આનંદથી પીધું. જેના સાથે હું મોહમાં ફસાણી હતી, તેને હું હૃદયના સ્નેહથી ચાહતી હતી. તેના માટે મને મમત્વ હતું અને હું એમજ માનતી હતી કે ભૂત તો થઈ છે પણ તે ભૂત જેણે કરાવી છે, જેનાથી થઈ છે તેનેજ જીવના અંત સુધી વગળી રહી એટલેથીજ અટકીશ. પણ મ્હારી એ ધારણા પણ ફળી નહિ, કારણકે જેને હું સ્નેહપૂર્વક ચાહતી હતી, તેના મ્હારા પ્રત્યે જરા પણ સ્નેહ ન હતો; મત્ર દુષ્ટ ભાવનાથી તે મ્હને કૃત્રિમ સ્નેહ બતાવતો હતો. કેટલાક મહિના અમારા સંબંધના ચાલ્યા ગયા. લોકમાં અમારી નિંદા થવા લાગી, છતાં “કામાનુરાગાં ન મયં ન લજ્જા” એ ન્યાયે અમારી સ્થિતિ હતી, એટલે કાંઈ દરકાર ન કરી. એમ કેટલાએક સમય પછી તે ગૃહસ્થે મ્હારી પાસે અમુક ચીજ માગી, મ્હારી કંફેડી સ્થિતિને લીધે હું તે આપી શકી નહિ, એટલે મ્હારા પરથી એવા નિર્માલ્ય નિમિત્તને લેખને સ્નેહ ધટી ગયો, એટલુંજ નહિ પણ ઉલ્ટી મ્હારી નિંદા કરવા લાગ્યો, અને મ્હારે સાં તે ન આવે તેના માટે મ્હને પ્રથમ તો લાગી આવ્યું પણ પાછળથી દુઃખ લાગવાને બદલે દ્વેષભાવ ઉત્પન્ન થયો, કારણકે એક વખતના સ્નેહી થઈ મ્હને સતીત્વના માર્ગથી બ્રહ્મ કરીને પછી મ્હારીજ નિંદા કરવા લાગ્યો અને જાણે મ્હેંજ તેને ખરામ કર્યો હોય તેવી રીતે જનસમાજમાં મ્હારી વાત કરવા લાગ્યો. “ગતાનુગતિકો લોકઃ” એ પ્રમાણે અન્ય લોકોએ પણ મ્હારી નિંદા કરવા માંડી અને તે ગૃહસ્થ તો જાણે પવિત્રતાનીજ મૂર્તિ હોય તેમ દેખાવ કરવા લાગ્યો. આથી મ્હને બહુજ ખોટું લાગ્યું. પણ પછી તો ખેદ થવાને

બદલે ધર્મ્યા ઉત્પન્ન થઈ તેમજ વૈરભાવ ઉપન્ન થયો અને પુરૂષો પોતે દુષ્ટ હોવા છતાં ખીજને દુષ્ટતાની નજરે જોનાર પુરૂષ પ્રત્યે અભાવ ઉત્પન્ન થયો. એક બાળુથી તિરસ્કાર અને ખીજ બાળુથી વિષયાન્ધપણું એટલે મ્હારી સ્થિતિ તો કફોડી થઈ પડી. અશીણ એ ઝેર હોવા છતાં જેઓ તેનાથી ટેવાઈ ગયેલા છે, તેઓને તેના વિના પણ ઘસડવા પડે છે અને ઘડીભર ચાલતું નથી, કારણ કે અભ્યાસ-ટેવ છે. તેમ જ જ્યાંસુધી હું અનીતિના માર્ગે ચડી ન હતી-મ્હને તે ધૂતું એ માર્ગે ચડાવી ન હતી, ત્યાંસુધી કાંઈક લાજથી, કાંઈક ભયથી અને કાંઈક પાપ-કર્મબંધનની પછીકથી વિષયનું ઝેર પીધું ન હતું, પણ જેમ એક વ્યસની ખીજને વ્યસની કરવાને માટે ધીમે ધીમે અને વખતો વખત અશીણની કાંકરી આપે છે અને વ્યસની કરી પછી ઘકો મારે છે તેમ મ્હારા માટે થયું. મ્હને વિષયનું વ્યસન પડ્યું. પછી તેમાંથી છુટવા જેટલું મ્હારામાં માનસિક બળ ન હતું. એટલે પછી હું તો અનીતિના માર્ગમાં આગળ વધી. વિષયાન્ધપણાનું કોઈ દુષ્ટ કર્મ એવું નહિ હોય કે જે મ્હને નહિ કર્યું હોય !

વળી મ્હને ખેદ થવાનું ખીજનું પણ એક એ કારણ છે કે મ્હારો જ્યાં ત્યાં તિરસ્કાર થવા લાગ્યો. મ્હને કોઈ બોલાવે નહિ, કોઈ આદરસત્કાર કરે નહિ, અરે ! વધુ શું કહું ? ધર્મનાં સ્થાનકો મ્હારે માટે બંધ થયાં. ધર્મસ્થાનકે જવાની મ્હને મના કરવામાં આવી. આવી પ્રવૃત્તિ કદાચ ખીજોને ઠીક લાગતી હશે, પણ મ્હને તો મ્હારા અનુભવથી એ પ્રવૃત્તિ તદ્દન અઘટિત અને નુકસાન કરનારી જણાએલી છે. જેઓ નીરોગી છે, તેમને વૈધના ઘેર આવવા દેવાની કે વૈદ્યે તેમને બોલાવવાની શી જરૂર છે ? કદાચ હોય તો એટલા પૂર-તીજ કે તેઓ આરોગ્યના નિયમો ભૂલી ન જાય અને જેથી રોગની

ઉત્પત્તિ ન થાય, એવાં સાધનો-માર્ગો બતાવવા પૂરતીજ-પશ્ચ પાસ
ધ્યાનપૂર્વક ચિકિત્સા કરવી; દરદીને આશ્વાસન-ધીરજ આપી વધુ
વ્યાધિથી ઘેરાએલની પહેલી સંભાળ લેવી જોઈએ. ખાસ દરદી-ભય-
કર દર્દના ભોગ થએલની સંભાળ ન લેવાય, એની સારવાર ન થાય
તો પછી તેના મરણ સિવાય બીજું શું થાય ? એજ પ્રમાણે કર્મ-
પાપ રોગથી જેઓ મુક્ત છે તેને દિવસમાં બખે ચચ્યાર વખત
ઉપદેશ સંભળાવવો અને મહારા જેવા અતિરોગી-પાપરૂપ વ્યાધિથી
ઘેરાએલની સંભાળ ન લેવી, એટલું જ નહિ, પણ ધર્મસ્થાનકના
પગથીએ પણ ચડવા ન દેવી, એ શું ધર્મવૈદ્યો માટે યોગ્ય છે ?
નહિ. એમ કરવાથી મહારા મત પ્રમાણે તો ધર્મવૈદ્યો પ્રભુના મ્હોટા
ગુન્હેગાર થાય છે, પ્રભુનો કોપ વહેારે છે અને પ્રભુની દૃષ્ટિમાં અધમ
કરે છે, કારણ કે મહારા જેવાનું મન અપવિત્ર થયું છે, વચન અને
કાયા અપવિત્ર થયાં છે પણ અમારો પરમાત્મ-સ્વરૂપ આત્મા શું
અપવિત્ર થએલ છે ? સદાનંદી સકળ સ્વરૂપી આત્મા તો નિર્લેપ છે,
તેના પર પડતા મેંથના ડાગને ભુંસવામાં સહાય કરવાને બદલે તેને
ધક્કો મારવો એના જેવી બીજી અધમતા કઈ હોય ? કલાપી ઠીક જ
કહે છે કે:—

ગમે તે અલ્પની સામે, ગમે તે દુષ્ટની ભણી;
કૃતર્ધની ને મહાપાપી, તિરસ્કારની દૃષ્ટિ છે.

મહાન પુરુષો-મહાન આત્માઓનાં જીવનનો અભ્યાસ કર-
નાસઓ સારી રીતે સહમજી શકશે કે તે આત્માઓએ પતિત આ-
ત્માઓનો તિરસ્કાર નથી કર્યો, પણ ઉદ્ધાર કર્યો છે. મહાવીર પ્રભુએ
ગોશાળાનો તિરસ્કાર કર્યો ન હતો, પણ બે સાધુઓનો ઘાત કર્યો પછી
પોતાપર તેજુલેસ્થા મૂક્યા પછી પણ પ્રભુએ શાન્ત ભાવથી દુઃખ

અને પ્રેમની દૃષ્ટિથી મધુરા શબ્દોવડે કહ્યું કે, ત્હારા આત્માનું અગ્રેય થાય છે, તેજ મ્હને ચિન્તા થાય છે, ગોશાળા ! ત્હાં આયુષ્ય બહુ જ ટુંકું છે માટે ચેત અને આત્મદર્શન કર. અંતરના પ્રેમભર્યા એ શબ્દોએજ એકવાર નર્કના અધિકારી ગોશાળાને પારમા દેવ લોકના-પારમાસ્વર્ગના સુખનો ભોક્તા બનાવ્યો. શું જૈનોએ નથી જાણતા ?

સતી તોરલદેવીએ જેસલ : જેવા નરાધમને નરકત્તમ બનાવ્યાની વાત ક્યો મનુષ્ય નથી જાણતો ? જો તોરલદેવીએ જેસલનો તિરસ્કાર કર્યો હોત તો એ આત્માને રૌ-રૌ નર્ક સિવાય બીજું શું હતું ? નેનાં પાપ, તેના અધર્મ કોને કંપારી નથી ચડાવતાં ? પણ માત્ર તોરલના સ્નેહભર્યા શબ્દોથી, પ્રેમભરી દૃષ્ટિથી, હેને તેણે મનુષ્ય-માંથી દેવ બનાવ્યો, આત્માનાં અને પ્રભુનાં દર્શન કરાવ્યાં અને યુક્તી બેઠલી તારી લીધી. એ વાતથી કાણ અજાણ્યું છે ? એવા પુરાવા કેટલા આપું ? કહેવાનું એજ છે. મ્હારા હૃદયને દુઃખ એજ થાય છે કે મ્હારા જેવાને માટે ધર્મસ્થાનકો બંધ કરવાં, તે આત્મ-કલ્યાણનાં દ્વાર બંધ કરવા જેવું છે. જો ધર્મસ્થાનકે હંમેશાં જવાનું થતું હોય, ધર્મોપદેશ શ્રવણ થતો હોય, તો કોઇ નહિ ને કોઇ દિવસ અમારા હૃદયમાં પાપનો દોષ એવો થાય કે પછી જીંદગીસુધી એવા પાપના માર્ગે જઇએ નહિ. અને એવા કોઇ અકસ્માત ઉપદેશથી મ્હારા જેવા સુધરી જાય. તેવો ઉપદેશ શ્રવણ કરવાને માટે સૌથી આગળ ખેસનારા ન સુધરે એ ચોક્કસ વાત છે. ટુંકામાં અમારો-મ્હારા જેવાનો તિરસ્કાર ન થવો જોઇએ, પણ નિત્ય પ્રતિ-ઉપદેશ-સદ્બોધ મળવો જોઇએ, કે જ્યાં કોઇ દિવસ અમારો ઉદ્ધાર થાય, પણ મ્હારા માટે તેમ ન થયું અને સર્વ સ્થળેથી તિરસ્કાર થયો, એટલે સર્વથા અધઃપતન થયું.

પ્રકરણ ૯ મું.

૩૬૦.

૩૬૦ આ દિસે જિંદગી તયું !

૩૬૦માં ફૂળી જિંદગી દિસે !

૩૬૦ જન્મીને મેં સદા કર્યું !

* * * *

પ્રભુ ! રોવું દેજે દરદમય ભોળા નિગરને,
નકી રોવું એ તો તુજ હૃદયની આશિષ દિસે !

* * * *

મારે રોવું મુજ હૃદયનું કાંઈ છે દદ્દ કિન્તુ !
રોઈ ગાઈ તમ હૃદયને ચેતવી જાઉં ! આપુ !
રે ! ના વાંરે તમ નિગરની કાંઈ આધીનતા હું,
એ તો હું એ દરદ સહતાં મૃત્યુ સુધી ન ત્યાગું.

કલાપી.

મહારં જીવન તો જાની જાણે કે કેટલુંએ લાંબું હશે, પણ અહીં લખવા માંડેલી મહારી વીતક વાર્તા-મહારી જીવનકથા હવે પૂરી થાય છે. વિદ્વાનો કહે છે તે સત્ય છે કે: “ આજનો ઉત્તમોત્તમ જીવ કે આજનો અધમાધમ જીવ સમય જતાં અવસ્થાન્તરને પામે છે.” આ કથન મહારા જીવનને માટે તો સત્ય નીવડયું છે. તમે મહારી જૂતકાળની સ્થિતિ જોઈ ગયા અને તેથી નક્કી કરી બેઠા હશો કે હવે મહારો ઉદ્ધારણ નહિ થાય. જો એમજ ધારી બેઠા હો તો તેમાં તમારી જૂલ થાય છે.

સદાયને માટે મનુષ્યની એકસરખી વૃત્તિ રહેતી નથી. મન હંમેશાં ચપળ સ્વભાવી છે, એટલે કોઈ વખતે ખરાબ રસ્તે જાય અને કોઈ જ્ઞાનીના સમાગમ કે સહ્યોધથી ઉચ્ચ માર્ગે પણ જાય. મહેં પણ કર્મો યાં પણ તે કર્મ કરતી વખતે હૃદયથી તે કૃત્યને કરવાલાયક માનતી ન હતી પણ મહારી સ્થિત વળગાડ કે સન્નિપાત થએલા માણસના જેવી હતી. કોઈને ભૂત, પ્રેતનો વળગાડ થયો હોય કે સન્નિપાત થયો, ત્યારે જ્યાંસુધી તે શાન્ત હોય, ઉછાળો ન આવ્યો હોય, ત્યાંસુધી એ મનુષ્યને જે કંઈ કહીએ તે સાંભળે, આપણી સાથે શાન્તિથી વાતચીત કરી બુદ્ધિમાન હોય તો આપણને તથા બીજાને સારી સલાહ આપે; એ બધુંએ જ્યાં સુધી ઉછાળો પ્રવેશ ન થયો હોય ત્યાં સુધી અને છે. પણ જ્યારે સન્નિપાતનો ઉછાળો આવે અથવા ભૂતાદિકનો પ્રવેશ શરીરમાં થાય તે વખતે તેની બુદ્ધિ બહાર મારી જાય છે. વધુ શું ? પોતાનું પોતાપણું ભૂલી જાય છે, જેમ તેમ બેસે છે, ન બોલવાનું બોલે છે અને ન કરવાનું કરે છે. તે વખતે આપણે એને ગમે તેવી હિતશિક્ષા આપીએ પણ તે સઘળું બ્યર્થ જાય છે. આપણું કામ એ વખતે શિખામણ આપવાનું નથી, પણ એ વળગાડ કે સન્નિપાત કેમ દૂર થાય તેના સારામાં સારા ઉપાય યોજવાનું છે. જેમ એવા ઘેલછાવાળા માણસની સ્થિતિ, તેવીજ મારા જેવાની સ્થિતિ. જે વખતે અમારા અશુભ કર્મનો ઉચ્ચ પ્રવળપણે હોય, તે વખતે અમને અમારું ભાન રહેતું નથી, કૃત્યા-કૃત્યનો ખ્યાલ રહેતો નથી. તે વખતે અમને અપાતો ઉપદેશ કે અમારું અપમાન કરીને સુધારવાની વૃત્તિ, એ સર્વ બ્યર્થ છે. પણ અમારા પ્રત્યે સ્નેહ રાખી કર્મનું ફળ-પરિણામ જ્ઞાન્ત ચિત્તે રહ્યું જાવવામાં આવે તો જરૂર અમારા જેવાનાં મન ઉપર અસર થાય,

પણ એવા શાન્ત વૃત્તિના પરોપકારી, પવિત્રાશયી, દયાળુ, ઉપકારક, જગતમાં બહુજ થોડા હોય છે. એ સ્વાભાવિકજ છે; પણ મહારા સદ્ભાગ્યે મડને તો પવિત્ર સંત મળી ગયા અને તેની સાથે મહારા અધિકારનાં પ્રકળ ટળી ગયાં.

એક દિવસ મહારી બહેનપણી સાથે હું ઉપદેશ શ્રવણ કરવાને ગઇ હતી. તે વખતે મહારા સદ્ભાગ્યે નીચેની મતલબનો ઉપદેશ અપાતો હતો:--

સ્વલનં મનુષ્યાણાં ધર્મઃ મનનો-મનુષ્યનો કુદરતી સ્વભાવજ
એવા પ્રકારનો છે કે, ભૂલ થાયજ. સર્વજ્ઞ આત્માઓ હોય છે તેજ ભૂલો કરતા નથી. પણ તેવા સર્વજ્ઞ આત્માઓ જગતમાં કેટલા? વિદ્વાનોએ સત્યજ કહ્યું છે કે: “નિર્દોષ એકો હરિઃ” બસ, બીજું કોઇ નિર્દોષ છેજ નહિ. એટલે કે ભૂલ થવી એ મનુષ્યની પ્રકૃતિ છે. પણ મનુષ્ય મનુષ્યત્વ પામ્યો ત્યારેજ કહેવાય કે, ‘ભૂલ ન કરવા બનતી કાળજી રાખી પ્રયત્ન કરે’ અને કદાચ પ્રમાદપણથી કે અજ્ઞાનાધિકારથી ભૂલ થઇ-કાંઇ પણ પાપાયરણ થયું તો તે ભૂલને ભૂલ તરીકે કબૂલ કરવી, અંતરાત્મા અને પરમાત્માની સાક્ષીએ ભૂલને કબૂલી, તે ભૂલથી પાછા હડવાને પ્રયત્ન કરવામાં આવે અને થએલી ભૂલને માટે પશ્ચાત્તાપ કરવામાં આવે તો એક વખતે જે આત્મા અધ-મમાં અધમ મનાતો હોય તેજ આત્મા એક દિવસ પવિત્રમાં પવિત્ર મનાય, એટલુંજ નહિ પણ જગતને વંદનીય થાય. પશ્ચાત્તાપ એ એક એવો પ્રબળ અગ્નિ છે કે જેમાં અનંત ભવનાં ઘોર કર્મો હોય તો તે પણ બળીને ભસ્મ થાય છે. શુદ્ધ હૃદયથી, પવિત્ર ભાવનાથી, પશ્ચાત્તાપ થાય અને ફરી ભૂલો નહિ કરવાનો નિશ્ચય થાય તો તે આત્મા આ મૃત્યુશોકમાંજ દેવ બને છે, અને બહુજ અદ્વકાળમાં પરમાત્મપદની

પ્રાપ્ત કરે છે. જે આત્મસિદ્ધિ બીજા તપ, જપ, ક્રિયા કે લુપ્તપ્પા વૈરાગ્યથી થતી નથી, તે આત્મસિદ્ધિ ખરા અંતઃકરણના પશ્ચાત્તાપથીજ થાય છે. કલાપી કહે છે કે:—

હા ! પરતાવો વિપુલ ઝરાણું સ્વર્ગથી ઉતર્યું છે !

પાપી તેમાં ડૂબકી દઇને પુણ્યશાળી બને છે !

ઓહો ! કેવું રમરણ મધુરું પાપનું એ ધરે છે !

મારી પામ્યું કુદરત કને એમ માની ગળે છે !

રાજ્યાથી કે જીલમવતી કે દંડથી ના બને જે !

તે પરતાવો સહજ વહતાં કાર્ય સાધી શકે છે !

પશ્ચાત્તાપ એ આવી ઉત્તમ વસ્તુ છે. જે કામ રાજ્યથી, જીલમથી કે દંડથી ન બનતું હોય, તેજ કામ પ્રભુચરણેથી ઝરેલા પુણ્યરૂપ પશ્ચાત્તાપના ઝરણુમાં—તેના પ્રવાહમાં—તેના પવિત્ર બ્હેનમાં રનાન કરવાથી, તેમાં ડૂબકી મારવાથી થાય છે, એટલે કે પાપી આત્મા પુણ્યવાન અને પવિત્ર બને છે. જે દિવસે પશ્ચાત્તાપનો અગ્નિ કર્મને બાળી નાંખશે, તેજ દિવસે, તેજ ધડીએ પ્રભુનો વિન્નેગ સ્પુરશે, એટલે પછી પ્રભુના નામની તાલાવેલી લાગશે અને પછી તો રાત્રિદિવસ નીચેના શબ્દો બોલતાં આંખોમાંથી અશ્રુપ્રવાહ વહાજ કરશે. (આ નીચે આપેલા કાવ્યમાં મૂળ પુરૂષવાચક શબ્દો છે, પણ મહેં તો મહારી જાતનેજ માટે કહ્યા છે, એટલે સ્ત્રીજાતિવાચક શબ્દો આપેલા છે તો વાચક તેને માટે ક્ષમા કરશે.)

સ્નેહધામ સુનાં સુનાંરે,

સુનાં મંદિર, સુનાં માળિયાં મહારાં, સુના આ ચંદનીના ચોકરે. સ્નેહ૦

પાનાં પ્રારબ્ધનાં ફેરવુંરે, કાંઈ આવે વિયોગની વાતરે. સ્નેહ૦

લાખ ચૌરાશીમાં હુ લમી પ્રભુ ! તોએ આવ્યો નહિ પારરે. સ્નેહ૦

જાળ અનાદિથી ભૂલી ભમું પ્રભુ ! વાટ સાચી નવ સુઝીરે. સ્નેહ૦
 ઘોર અંધારાં મહારાં હૃદયનાં પ્રભુ ! નાઠાં ન તુમ દર્શનથી એ. સ્નેહ૦
 ક્યારે હૃદયશે એ લોચનો મહારાં, દિવ્ય ન્યોતિના અંબારે,
 સ્નેહધામ સુનાં સુનાંરે.

કવિ ન્હાનાલાલ દલપતરામ.

પ્રભુ વિના હૃદયમંદીરીઆં સુનાં છે, તેના વિના પવિત્ર પનોતાં પગલાં વિનાનું માનવ શરીર પૂજવાયોગ્ય તો શું પણ સામે જોવાયોગ્ય પણ નથી વગેરે અનેક બાબતોથી સ્નેહપૂર્ણ એવું સુંદર વ્યાખ્યાન કર્યું કે જેની અસર મહારા પર—મહારા હૃદયપર બહુજ અસરકારક નીવડી. હું તે દિવસથી અપવિત્ર મટી-પિશાચિણી મટી દેવી થવાની અભિલાષા ધરવા લાગી. જ્યારે જ્યારે વખત મળતો, ત્યારે તે મહાત્મા પાસે જતી, હૃદયના પડદાઓને ઉઠેલતી, કરેલાં કર્મેની મહાત્મા પાસે કબૂલતી અને મહાત્મા મહારો તિરસ્કાર કર્યા વિના મહને સ્નેહથી આશ્વાસન આપી થએલી ભુલો માટે પશ્ચાત્તાપ કરવા અને ભુલોને જાણ્યા પછી જો ભુલ કરાય છે, તો તેનું કેવું ભયંકર પરિણામ આ જન્મમાં અને અન્ય જન્મમાં ભોગવવું પડે છે તે સ્હમજાવતા, શરીવાર ભુલો ન થાય તેના માટે પ્રભુ પ્રાર્થના અને જીવન વ્યવહાર કેમ કરવો વિગેરે શિખવતા, અને હું તે આનંદથી દ્રવિત હૃદયે સાંભળતી. જેમ જેમ હું મહારાં પાપ મહાત્મા પાસે કશ્વતી તેમ તેમ જાણે હું કોઈ અતિશય ભારના બોજથી મૂકાતી હોઉં, હૃદય કાંઈક હળવું થતું હોય એમ મહને થતું. મનની વિહ્વળતા, ચપળતા અને મલીનતા દૂર થતાં અશાન્તિ મટીને શાન્તિ થવા લાગી અને આર્ત ધ્યાન મટીને હું ન સ્હમજી શકું તેવો આનંદ થતો. આવી રીતે લગભગ પંદરેક દિવસ મહાત્માના

ઉપદેશામૃતનું પાન કર્યું છે, જેની અસર આજે વર્ષો થવા છતાં ભુલાઈ નથી. જગતના લોકો માને કે ન માને પણ હવે હું પ્રભુને ગમતી થઈ છું. પ્રભુની દૃષ્ટિમાં મહારો આત્મા પવિત્ર મનાયો હોય તેમ મહારું અંતર સાક્ષી પુરે છે. પ્રથમ હું લોકનિંદાથી ખ્હીતી, અને સ્તુતિથી આનંદ માનતી. હવે તેવું કાંઈ રહ્યું નથી. જે મહા-ત્માની કૃપાથી હું માનવજીવનની પવિત્રતા સ્હમજી શકી, તે મહાત્માનાં વર્ષો થયાં ફરી દર્શન થયાં નથી અને હવે ક્યારે થશે, તે કહી શકાતું નથી. પણ સત્ય કહું તો મહારા પ્રભુ તો તેજ છે કે જેણે મહતે નરકે પડતાં બચાવી, પ્રભુનાં ચરણ સેવવાને લાયક બનાવી. અત્યારે મહારી ઉમ્મર પાંત્રીસ વર્ષની છે. પુત્રે ગૃહવ્યવહારનું કાર્ય ઉપાડ્યું છે. સ્થિતિ હજી જોકે સાધારણ છે, છતાં અમે માતાપુત્ર સુખ અને શાન્તિથી રહી શકીએ છીએ. નિત્ય સહવારમાં કહી હું તો પ્રભુને પ્રાર્થના કરતાં નીચેનાં કાવ્યો બોલું છું. અર્થાત્ આ કાવ્યોથી પ્રભુને પ્રાર્થું છું.

ગઝલ.

- પરમ આધાર છે પ્યારા ! તહમારો સ્નેહ સાચો છે !
 ન થારો નાથજી ! ન્યારા, તહમારો સ્નેહ સાચો છે ! (૧)
- જગત્ સઘળું થયું ન્યારે, નથી અહીં કોઈ પણ મહારે;
 પ્રભો ! તુજ ધ્યાન હર ધારે, તહમારો સ્નેહ સાચો છે ! (૨)
- તહમે આધાર આશાના, તિમિર હરજો નિરાશાનાં;
 દુઃખો દળતા દુરાશાનાં, તહમારો સ્નેહ સાચો છે ! (૩)
- નિરાશ્રય દીન નિર્ધનના, સગા સાચા દુઃખી જનના;
 પ્રદાતા સૌખ્ય—સાધનના, તહમારો સ્નેહ સાચો છે ! (૪)

નથી ધરખાર કે કાંઈ, રહી છે એક લાચારી;
લીધા બહુ રંકને તારી, તહમારો સ્નેહ સાચો છે ! (૫)

પડ્યા જે સર્વથી હેઠા, પ્રભો ! તુજ દેશમાં પેઠા;
સુખે હરિમંદિરે બેઠા, તહમારો સ્નેહ સાચો છે ! (૬)

પ્રભુજી પ્રાણથી ખ્યારા, નયનથી ના કરે ન્યારા !
અચળ સુખ સ્નેહ ભરનારા, તહમારો સ્નેહ સાચો છે ! (૭)

તહમે બહાલા ! પિતામાતા, સુખી સ્નેહી તમે બ્રાતા !
વિધાતા છો જીવનદાતા ! તહમારો સ્નેહ સાચો છે ! (૮)

વસન્ત.

પ્રભુના સ્નેહ વિના સત્ય સ્નેહ બીજ કોનો છે ? કોઈનો નહિ. માનવીઓ—મોહમાં ફસાએલા માનવીઓમાં સ્નેહ ભાગ્યેજ હોય છે અને પ્રેમનાં તો દર્શન પણ ન હોય. જ્યાં જુએ ત્યાં મોહનાં કાળાં અંધારાં આવરણો અને તેમાં મહારા જેવા અનેક ભવ્ય અત્માઓ ભુલા પડ્યા હશે. ઘણાએ માર ખાતા હશે. પ્રભુકૃપા સિવાય તેને કોણ બચાવે ? સદ્ગુરૂની કૃપાથી મહારી મોહનિદ્રા કાંઈક ઉડી છે, સહેજ પણ આત્માના અને પરમાત્માના સ્વરૂપની ઝાંખી થઈ છે. તેથી હું તો પ્રભુને પોકારી પોકારીને કહું છું કે:—

ગઝલ.

પથારી પાપની ત્યાગી, પ્રભુજી ! આજ જગુ છું;
જ્રમણા મોહની ભાંગી, મરણમાં સ્થાન માગું છું. (૧)

પ્રવૃત્તિ માતની પ્રેરી, જગતના ઘેનમાં ઘેરી;
સુતી હું તો ઘણા દિવસો, હવે એ ઉઘ ત્યાગું છું. (૨)

વિષયનાં ગીતડાં ગાતી, બની હું મસ્ત મદમાતી;
પડી છે દૈવની લાતો, હવે તો હારી ભાગું છું. (૩)

વિસારી કર્મની ધારા, વહાવી કર્મની ધારા;
 ક્ષમા એ પાપની ખ્યારા ! પડીને પાપ ગાગું છું. (૪)
 હણી ભુરા વિચારો એ, મહાધ પટ વિકારોએ;
 જગતના વજ તારોએ, જડાધ આજ જાગું છું. (૫)
 બની પાપી નહારી હું, થઈ તમને અકારી હું;
 ભરીને આંખમાં આંસુ, પિતાજી ! પાપ લાગું છું. (૬)
 ભરી કાંઈ ગુઠ મંત્રોને, રચી કર્તવ્ય તંત્રોને;
 હૃદયનાં પ્રેમચંત્રોને, સ્વીકારો એજ માગું છું. (૭)

પ્રિય વાચક ! મહારી જીવનકથા જેટલી મહેં લખવા જેવી ધારી હતી, અથવા જેટલી ઉમ્મર મહેં વીતાડી છે, તેટલી ઉમ્મરની જીવનકથા અહીં પૂર્ણ થાય છે. ભાવિ શું નિર્માણ હશે તે જ્ઞાની વિના કોણ સ્હમજી શકે તેમ છે ? ભાવિ પડદા ઉઠેલવાની મહારામાં શક્તિ ક્યાંથી હોયજ ? અને મહેને જરૂર પણ નથી. માત્ર મહારા જીવનકથાના જીવન બનાવો વાંચી તહેને કોઈ પણ મહારા જેવી દુઃખી-આરી વિધવા પ્રત્યે તિરસ્કાર થવાને બદલે સ્નેહભાવથી આશ્વાસન આપવાનું મન થાય અને જીવનની કોઈ પણ ધડીએ તહેને કોઈ અંતરથી શુભાશીષ આપે તેવું કરવાની તહેને આ જીવનકથા વાંચવાથી મન થાય તો મહારી આ મહેનત સફળ થશે અને હું મહેને પરમ ભાગ્યવતી માનીશ. કોઈ પણ પાપ-દુરાચારના દરિયામાં ડૂબતાં મામવી-તહેમાં પણ અમળાને મહારી જીવનકથા દીવાદાંડી બને અને તેને સત્યમાર્ગદર્શક થઈ ખૂટતાં બચાવે તો તેનાથી વધારે કલ્યાણકારક શું હોય ?

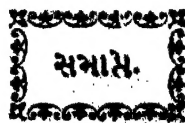
આ પુસ્તકના—આ જીવનકથાના વાંચનથી કોઈ પણ વિધવા અનીતિના માર્ગે જતી અટકશે, કોઈ પણ વિધવાનું આદર્શજીવન

બનશે, તો હું મહારો આ જન્મમાં જ મોક્ષ થયો એમ માનીશ.
બસ, આથી વધારે શું કહું ? હવે મને જગતના સુખ વૈભવો જોઈતા
નથી, પણ પ્રભુ પાસે મહારી નિરંતરની દીનતાથી એજ યાચના છે કે:-

[મૂળીઆઈના મહિનાનો રાગ.]

- મહારી જીવનહોરી નાથ તમે છો વહાલારે,
તુમ વિણ મુજ દીક્ષની વાત મુણે કોણ વહાલારે ! ૧
- મને ભુલવણીમાં નાથ ! કુમતિએ નાંખીરે,
પણ સુરતા સખીએ વાત એ વેગે દાખીરે. ૨
- મુજ હૃદયમંદિરના દેવ સેવ કરું બેસીરે,
સ્થિર ચિત્તા ફરી અહુમેવ રહું ઊર પેસીરે. ૩
- ધરું તુમ ચરણમાં ચિત્તા ચંચળતા ટાળીરે,
પ્રિયતમ કરું અર્પણ આ જિન્દગી વહારીરે. ૪
- ધરી અંતર અંતર નયન સયણ સંભારીરે,
તો બોલો મધુરાં વયણ શાંતિભર આરે. ૫
- ધરી એક રહો શિદ નાથ ! અબોલા આજરે,
આ હૃદય રહો નહિ હાથ વિહ્વળ થઈ ગાજરે. ૬
- એ દુઃખડું જોઈ નાથ ! શુ હાંસી કરોછારે
એ તો લાજ તમારી જાય જે છટકી ફરોછારે. ૭
- હવે બોલો બોલો ભેદ અંતરનો દેવારે,
આપોને અવિચળ નાથ ! ચરણની સેવારે. ૮

કમળી મુનિ મુસાફર.

પૂજ્યશ્રી લાધાજી સ્મારક ગ્રંથમાળા.

મણકો ૧ લો.	વિદ્યાસાગર ભાગ ૧ લો.	કિંમત ૧—૪—૦
મણકો ૨ જો.	વિદ્યાસાગર ભાગ ૨ જો.	„ ૦—૮—૦
મણકો ૩ જો.	સદુપદેશ કુસુમમાળા. (નથી)	
મણકો ૪ થો.	માંદાની માવજત.	„
મણકો ૫ મો.	ભક્તામર મંત્રમાહાત્મ્ય.	કિંમત ૧—૪—૦
મણકો ૬ ડો.	વિશુદ્ધ-પ્રેમ-પ્રવાહિની.	„ ૦—૧૦—૦
મણકો ૭ મો.	પૂજ્યશ્રી લાધાજી સ્વામીનું જીવનચરિત્ર.	„ ૦—૮—૦
મણકો ૮ મો.	વિદ્યાસાગર ભાગ ૩ જો. (છપારો)	
મણકો ૯ મો.	ઈશ્વરસ્તુતિ.	„ ૦—૧—૩
મણકો ૧૦ મો.	મદાંધની મસ્તી.	„ ૦—૧—૬
મણકો ૧૧ મો.	મ્હારી વીતક વાર્તા.	„ ૦—૫—૦

મળવાનું સ્થળ—

ડી. વી. તલસાણીયા આર્ટિસ્ટ.

નાની ખજાર.

ચઠવાણ કેમ્પ.

(કાઠીયાવાડ)

આ ડીખાચો કર્મવિનય પ્રિન્ટીંગ પ્રેસમાં હીરાલાલ વસંતદાસે છાપ્યો.

